四庫全書薈要•乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

毛詩注疏卷十五

詳校官祭酒臣韋謙恒

毛詩注疏卷十五

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

國風

豳

序七月陳王業也周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難也箋周公遭變者管蔡流言辟居東都音義王于況反又如字下同　疏正義曰作七月詩者陳先公之風化是王家之

基業也毛以為周公遭管蔡流言之變舉兵而東伐之憂此王業之將壞故陳后稷及居豳地之先公其風化之所由緣致此王業之艱難之事先公遭難乃能勤行風化已令遭難亦欲勤修德教所以陳此先公之事將以比序已志經八章皆陳先公風化之事此詩主意於豳之事則所陳者處豳地之先公公劉太王之等耳不陳后稷之教令輒言后稷者以先公修行后稷之教故以后稷冠之艱亦難也但古人之語字重耳無逸亦云不知稼穡之艱難與此同也鄭以為周公遭流言之變避居東都非征伐耳其文義則同箋正義曰變者改常之名周公欲攝管蔡毀之是於攝事變改也金縢云管叔及其羣弟流言於國曰公將不利於孺子周公乃告二公曰我之不辟我無以告我先王即云居東二年是其避流言居東都也流謂水流造作虛語使人傳之如水之流然故謂之流言彼注云管國名叔字封於管羣弟蔡叔霍叔

武王崩周公免喪服意欲攝政小人不知天命而非之故流公將不利於孺子之言於京師孺子成王也我令不避孺子而去我先王以謙讓為德我反有欲位之謗無以告我先王言愧無辭也居東者出處東國待罪以須王之察已是說避居之意也周公避居東都史傳更無其事古者避辟扶亦反譬僻皆同作辟字而借聲為義鄭讀辟為避故為此說案鴟鴞之傳言寧亡二子則毛無避居之義故毛讀辟為避此

八章皆是周公陳先公在豳教民周備使衣食充足寒暑及時民奉上教知其早晚各自勸勉以勤事業故同我婦子饁彼南畝及嗟我婦子曰為改歲此述民人之志非序先公號令之辭首章陳人以衣食為急餘章廣而成之計民之所用食急於衣宜先陳耕田之事但耕種收斂終年始畢每事及時然後能穫則禦一年之饑非時日之用衣則不然唯是寒月所須又當及時營作故蠶月條桑八月載績若此月不

作則寒時無衣事之濟否在此一月偏急於衣故首章上六句先陳人以衣褐為急三之日以下五句陳人以穀食為急故陳人耕饁之事人之為衣絲帛為先故二章言女功之始養蠶之事一章之中而再言春日者此章先言執筐養蠶因論女心傷悲感物但傷悲在蠶生之初陳之於求桑之下顛倒不順故更本春日采蘩記傷悲之節所以再言春日也衣之所用非絲即麻春既養蠶秋當緝績絲帛染為玄黄乃堪衣用故三章又陳女功自始至成也三章既言絲麻衣服女功之正故四章陳女功之助取皮為裘以助布帛冬月衣裳雖具又當入室避寒故五章言將寒有漸閉塞宮室女功衣服之事既終矣乃說男女飲食之事黍稷麻麥男功之正故六章先陳男功之助七章言男功之正首章已言耕田之事故此章唯說收斂之事所以成首章也衣食已具卒章乃言備暑藏氷飲酒相樂皆是先公憂民之風教周公陳之

以比序巳志言巳之憂民憂國心亦然也民之大命在温與飽八章所陳皆論衣服飲食首章為其總要餘章廣而成之首章上六句言寒當須衣故二章三章說養蠶緝績衣服之事以充之首章下五句言耕稼飲食之始故七章說治場納穀稼穡終事以充之論衣則舉須衣之時論食不言須食之時者衣必寒時所須故可舉寒為戒食則無一日而不須不可言須食之時諸言衣裳避寒之事則引物記候言飲食耕田之事則不記時候皆此意也卒章說饗飲之禮獨言九月肅霜者饗飲之禮必農隙乃為故言肅霜滌場以見農功之畢若其餘飲食則不得記時故六章七章無記時之事絲麻布帛衣服之常故蠶績為女功之正皮裘則其助四章箋云時寒宜助女功言取皮為裘助女絲麻之功也黍稷菽麥飲食之常故禾稼為男功之正菜果則其助六章箋以鬱薁及葵棗助男功又云瓜瓠之畜助養農夫言取瓜瓠葵棗

助男稼穡之功也女功之助在四章男功之助在六章者二章三章是女功之正故四章為女功之助七章是男功之正故六章為男功之助欲令男女之功正助各自相近者也女功之正及秋而止其助在盛冬之月事在正後故在正後也男功之正冬初乃止男功之助在於夏秋事在正前故在正前也又養蠶時節易過恐其失時殷勤言之故二章三章皆言養蠶之事耕稼者一年之事非時月之功民必趨時不假深戒首章已言其始七章略言其終不復說其芟柞耘耕之事故男功之正少女功之正多也絲麻之外唯有皮裘可衣者少黍稷之外果瓜之屬可食者多故男功之助多女功之助少也女功助在正後故五章女功助下言女功畢男功正在助後故七章男功正下言男功畢男功正後猶有茅索之事女功正後不言有事孟子稱冬至之後女子相從夜績則冬亦有績麻但言不備耳先公之教急於衣食四章之

末說田獵習戎卒章之初說藏氷禦暑非衣食之事而言之者廣述先公禮教具備也閒於政事然後饗燕卒章說飲酒之事得其次也

毛鄭注雖小有異大意則同

七月流火九月授衣傳火大火也流下也九月霜始降婦功成可以授冬衣矣箋云大火者寒暑之候也火星中而寒暑退故將言寒先著火所在一之日觱發二之日栗烈無衣無褐何以卒歲傳一之日十之餘也一之日周正月也觱發風寒也二之日殷正月也栗烈寒氣也箋云褐毛布也卒終也此二正之月人之貴者無衣

賤者無褐將何以終歲乎是故八月則當績也三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜傳三之日夏正月也豳土晚寒于耜始修耒耜也四之日周四月也民無不舉足而耕矣饁饋也田畯田大夫也箋云同猶俱也喜讀為饎饎酒食也耕者之婦子俱以饟來至於南畝之中其見田大夫又為設酒食焉言勤其事又愛其吏也此章陳人以衣食為急餘章廣而成之

音義觱音必說文作畢發如字栗烈並如字說文作颲颲褐音曷以毛為布也耜音似饁炎輒反野饋也

字林手劫反畯音俊喜王申毛如字鄭作饎尺志反下同夏戶雅反下染夏夏小正同晚寒如字謂晚節而氣寒也饋其愧反饟式亮反又為于偽反

疏正義曰毛以為周公云先公教民周備民奉上命於七月之中有西流者是火之星也知是將寒之漸至九月之中云可以相授以冬衣矣九月之中若不授冬衣則一之日有觱發之寒風二之日有栗烈之寒氣此二日者大寒之時人之貴者無衣賤者無褐何以終其歲乎故至八月則當績也又豳人從君之教三之日於是始修耒耜四之日悉皆舉足而耕其時我耕者之婦子奉饋食餉彼南畝之中耕作者田畯來至見其勤於農事則歡喜也豳公憂念民事教之若此周公言已憂民亦與之同故陳之也鄭唯田畯至喜言田畯來至農夫為設酒食為異餘同傳正義曰春秋昭十七年有星孛於大辰公羊傳曰大辰者何大火也哀十二年左傳曰火伏而後蟄者畢今火猶西流司歷過也謂火下為流故云流下

言六月昏見而中則流下也可以授冬衣者謂衣成而授之箋正義曰昭三年左傳張趯曰火星中而寒暑退服虔云火大火心也季冬十二月平旦正中在南方大寒退季夏六月黄昏火星中大暑退是火為寒暑之候事也知此兩月昏旦火星中者月令季夏昏火星中六月既昏中以衡反之故十二月旦而中也若然六月之昏火星始中而堯典云日永星火以正仲夏注云司馬之職治南岳之事得則夏氣和夏至之氣昏火星中所以五月得火星中者吳志孫皓問月令季夏火星中前受東方之體盡以為火星季夏中心也不知夏至中星名答曰日永星火此謂大火也大火次名東方之次有壽星大火析木三者大火為中故尚書云舉中以言焉又每三十度有奇非特一宿者也季夏中火猶謂指心火也如此言中則日永星火謂大火之次非心星也堯典四時言中星者春夏交舉其次言星鳥星火秋冬舉其宿言星虛星昴故注云星鳥鶉火之方星火大火之

屬虛主武中虛宿也昴白虎中宿也以其東方南方皆三次鶉火大火居其中西方北方俱七宿虛星昴星居其中每時總舉一方故指中宿與次而互言之耳其實仲夏之月大火之次亦未中也是鄭以日永星火大火之次與此火之心星别傳正義曰一之日二之日猶言一月之日二月之日故傳辯之言一之日者乃是十分之餘謂數從一起而終於十更有餘月還以一二紀之也既辭一二之意又復指斥其一之日者周之正月謂建子之月也二之日者殷之正月謂建丑之月也下傳曰三之日夏之正月謂建寅之月也正朔三而改之既言三正事終更復從周為説故言四之日周之四月即是夏之二月建卯之月也此篇説文自立一體從夏之十一月至夏之二月皆以數配日而言之從夏之四月至於十月皆以數配月而稱之唯夏之三月特異常例下云春日遲遲蠶月條桑皆是建辰之月而或日或月不以數配參差不同者蓋以日月相對日陽月陰陽則

生物陰則成物建子之月純陰已過陽氣初動物之牙蘖將生故以日稱之建巳之月純陽用事陰氣已萌物有秀實成者故以月稱之夏之三月當陰陽之中處生成之際物生已極不可以同前不得言五之日物既未成不可以類後不得稱三月故日月並言而不以數配見其異於上下四章箋云物成自秀葽始明以物成故稱月也稱月者由其物成知稱日由其物生也若然一之日二之日言十之餘則可矣而三之日四之日者乃是正月二月十數之初始不以為一二而謂之三四者作者理有不通辭無所寄若云一月二月則羣物未成更言一之二之則與前無别以其俱是陽月物皆未成故因乘上數謂之三四明其氣相類也春秋元命包曰周人以十一月為正殷人以十二月為正夏人以十三月為正建寅之月乃是十月之初亦乘上以為十三與此同也四月云冬日烈烈飄風發發以發是風故知烈是氣故以觱發為寒風栗烈為寒氣仲冬之月待風乃

寒季冬之月無風亦寒故異其文箋正義曰毛布用毛為布令夷狄作褐皆織毛為之賤者所服卒終釋詁文言此二陽之月大寒之時無衣無褐不可終歲是故八月則當績衣事絲蠶為重箋不云蠶月則當蠶而言八月則當績者以此章先言流火則是已見火流於時蠶事已過唯績可以當之且下章蠶事別言流火故不以蠶事屬此傳正義曰于訓於三之日於是始修耒耜月令季冬命農計耦耕事修耒耜具田器孟春天子躬耕帝籍然則修治耒耜當以季冬之月舉足而耕當以孟春之月者令言幽人以正月修耒耜二月始耕故云幽土晚寒鄭志荅張逸云晚溫亦晚寒是寒晚溫亦晚故修耒耜始耕皆校中國一月也易賁卦注云無事曰趾陳設曰足對文則為小異散則趾足通名訓趾為足耕以足推故云無不舉足而耕無不者言其人人皆然也饁饋釋詁文孫炎曰饁野之餉釋言云畯農夫也孫炎曰農夫田官也郭璞曰令之嗇夫是也然則此官選俊

人主田謂之田畯典農之大夫謂之農夫以王者尤重農事知其爵為大夫也案鄭注周禮載師云六遂餘地自三百里以外天子使大夫治之或於田農之時特命之主其田農之事以周禮無田畯正職故直云田畯田大夫春官籥章掌擊土鼓以樂田畯鄭司農云田畯古之先教田之官者但彼說祈年之祭知為祭先教者傳不解至喜之義但毛無破字之理不得以為酒食當謂田畯來至見勤勞故喜樂耳箋正義曰箋以田畯至喜文承饁彼之下若是喜樂其事便是言其餉食非復悅其勤勞何當於饁彼之下而說田畯喜乎饁既是食明喜亦是食故知喜讀為饎饎酒食釋訓文李廵曰得酒食則喜歡也孫毓云小民耕農妻子相饁雖有蕒缺如賓之敬大夫儼然銜命廵司何為辱身就耕民公嫗盤畝之間共飲食乎鄙亦甚矣而改易經字殆非作者之本旨斯不然矣飲食之事禮之所重大夫之勸迎周公籩豆有踐鄭人之愛國君欲授之以飱何獨田畯之尊

不可為之設食也說其為設酒食言民愛其吏耳何必大夫皆仰田間食乎

七月流火九月授衣箋云將言女功之始故又本於此

春日載陽有鳴倉庚女執懿筐遵彼微行爰求柔桑傳倉庚離黃也懿筐深筐也微行墻下徑也五畝之宅樹之以桑箋云載之言則也陽溫也溫而倉庚又鳴可蠶之候也柔桑穉桑也蠶始生宜穉桑春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸傳遲遲舒緩也蘩白蒿也所以生蠶祁祁衆多也傷悲感事苦也春女悲秋士悲

感其物化也殆始及與也豳公子躬率其民同時出同時歸也箋云春女感陽氣而思男秋士感隂氣而思女是其物化所以悲也悲則始有與公子同歸之志欲嫁焉女感事苦而生此志是謂豳風音義離本作鵹又作鸝同力知反稺直吏反本亦作稚祁巨之反一音上之反殆音待

疏正義曰毛以為七月之中有流下者火星也民知將寒之候九月之中則可以授冬衣矣又本其趍時養蠶春日則以温矣又有鳴者是倉庚之鳥也於此之時女人執持深筐循彼微細之徑道於是求柔稺之桑以養新生之蠶因言養蠶之時女有傷悲之志更本之言春日遲遲然而舒緩采蘩以生蠶者祁祁然而衆多於是之時女子之心感蠶事之勞苦又感時物之變化皆傷

悲思男有欲嫁之志時豳公之子躬率其民共適田野此女人等始與此公子同時而來歸於家鄭唯下句異言始與豳公之子同有歸嫁之志餘同傳正義曰倉庚一名離黃即葛覃黃鳥是也懿者深邃之言故知懿筐深筐行訓為道也步道謂之徑微行為墻下徑五畝之宅樹之以桑孟子文引之者自明墻下之意遲遲者日長而暄之意故為舒緩計春秋漏刻多少正等而秋言淒淒春言遲遲者陰陽之氣感人不同張衡西京賦云人在陽則舒在陰則慘然則人遇春暄則四體舒泰春覺晝景之稍長謂日行遲緩故以遲遲言之及遇秋景四體褊躁不見日行急促唯覺寒氣襲人故以淒淒言之淒淒是涼遲遲非暄二者觀文似同本意實異也釋草云蘩皤蒿孫炎曰白蒿也傳於采蘩云皤蒿也此云白蒿變文以曉人也今定本云皤蒿也白蒿所以生蠶今人猶用之傷悲感事苦感蠶之事苦既感事苦又感陽氣故傳明其二感之意春則女悲秋則士悲感其

萬物之化故所以悲也因有女悲遂解男悲言男女之志同而傷悲之節異也釋詁云胎始也說者皆以為生之始然則胎殆義同故為始也及與釋詁文諸侯之子稱公子言與公子同歸則公子時亦適野故豳公之子身率其民也王肅云豳君既修其政又親使公子躬率其民同時歸也箋正義曰箋又申傳傷悲之意女是陰也男是陽也秋冬為陰春物得陽而生女則有陰而無陽故春女感陽氣而思男春夏為陽秋物得陰而成男則有陽而無陰故秋士感陰氣而思女是由其萬物變化故所以思見之而悲也婦人謂嫁為歸經於傷悲之下即言與公子同歸是說女之思嫁不得為公子率民故易傳以言悲則始有與公子同歸之志欲得嫁焉雖貴賤有異感氣則同故與公子同有歸嫁之意雖感陽氣使然亦是感蠶事之苦而生此志申傳感二事之意也莊元年公羊傳說築王姬之館云於羣公子之舍則以卑矣是諸侯之女稱公子也此章所言是謂豳國之

風詩也此言是豳風六章云是謂豳雅卒章云是謂豳頌者春官籥章云仲春晝擊土鼓吹豳詩以迎暑仲秋夜迎寒氣亦如之凡國祈年於田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則吹豳頌以息老物以周禮用為樂章詩中心有其事此詩題曰豳風明此篇之中當具有風雅頌也別言豳雅豳頌則豳詩者是豳風可知故籥章注云此風也而言詩詩總名也是有豳風也且七月為國風之詩自然豳詩是風矣既知此篇無有雅頌則當以類辨之風者諸侯之政教凡繫水土之風氣故謂之風此章女心傷悲乃是民之風俗故知是謂豳風也雅者正也王者設教以正民作酒養老是人君之美政故知穫稻為酒是豳雅也頌者美盛德之形容成功之事男女之功俱畢無復飢寒之憂置酒稱慶是功成之事故知朋酒斯饗萬壽無疆是謂豳頌也籥章之注與此小殊彼注云豳詩謂七月也七月言寒暑之事迎氣歌之歌其類言寒暑之事則首章流火觱發之類是也又

云豳雅者亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畒之事是亦歌其類也則亦以首章為豳雅也又云彼豳頌者亦七月也七月又有穫稻釀酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也兼以穫酒釀酒亦為豳頌皆與此異者彼又觀籥章之文而為說也以其歌豳詩以迎寒迎暑故取寒暑之事以當之吹豳雅以樂田畯故取耕田之事以當吹豳頌以息老物故取養老之事以當之就彼為說故作兩解也諸詩未有一篇之內備有風雅頌而此篇獨有三體者周名陳王化之基未有雅頌成功故為風也鹿鳴陳燕勞羣臣之事文王陳祖考天命之美雖是天子之政未得功成道洽故為雅天下太平成功告神然後謂之為頌然則始為風中為雅成為頌言其自始至成別故為三體周公陳豳公之教亦自始至成述其政教之始則為豳風述其政教之中則為豳雅述其政教之成則為豳頌故其一篇之內備有風雅頌也言此豳公之教能使王業成功故也

七月流火八月萑葦傳亂為萑葭為葦豫畜萑葦可以為曲也箋云將言女功自始至成故亦又本於此蠶月條桑取彼斧斨以伐遠揚猗彼女桑傳斨方銎也遠枝遠也揚條揚也角而束之曰猗女桑荑桑也箋云條桑枝落之采其葉也女桑少枝長條不枝落者束而采之七月鳴鵙八月載績載玄載黃我朱孔陽為公子裳傳鵙伯勞也載績絲事畢而麻事起矣玄黑而有赤也朱深纁也陽明也祭服玄衣纁裳箋云伯勞鳴將寒之候

也五月則鳴豳地晚寒鳥物之候從其氣焉凡染者春暴練夏纁玄秋染夏為公子裳厚於其所貴者說也音義萑戶官反葦韋鬼反蘬五患反葭音加畜本又作蓄同勑六反下同條他彫反注條桑同又如字沈暢遥反斨七羊反猗於綺反徐於宜反銎曲容反說文云斧空也荑徒奚反鵙圭覓反字林工役反纁許云反暴蒲卜反染如琰反疏正義曰言七月流下者火星也民知將寒之候八月萑葦既成豫畜之以擬蠶用於養蠶之月條其桑而采之謂斬條於地就地采之也猗束彼女桑而采之謂采稺之桑不枝落者以繩猗束而采之也言民受先公之教能勤蠶事也蠶事既畢又須績麻七月中有鳴者是鵙之鳥也是將寒之候八月之中民始績麻民又染繒則染為玄則染為黃云我朱之色甚明好矣以此朱為公子之裳也績麻為布民自衣之玄

黄之色施於祭服朱則爲公子裳皆是衣服之事雜互
言之也傳正義曰釋草云菼薍樊光云菼初生葸息理
反騂色海濱曰薍郭璞曰似葦而小又云葭華舍人曰
葭一名華樊光引詩云彼茁者葭郭璞曰即今蘆也又
云葭蘆郭璞曰葦也然則此二草初生者爲菼長大爲
薍成則名爲萑初生爲葭長大爲蘆成則名爲葦小大
之異名故云薍爲萑葭爲葦此對文耳散則通矣蒹葭
云白露爲霜之時猶名葭行葦云敦彼行葦夏時已名
葦也月令季春說養蠶之事云具曲植蘧筐注云曲薄
也植槌也薄用萑葦爲之下句言蠶事則萑葦爲蠶之
用故云豫畜萑葦可以爲曲也箋正義曰養蠶女功之
始衣服女功之成上章止言蠶生之事故箋云女功之
始此章并說爲裳故云自始至成也傳正義曰破斧傳
云隋銎曰斧方銎曰斨然則斨即斧也唯銎孔異耳故
云斨方銎也此蓋相傳爲然無正文也劉熙釋名曰斨
戕也所伐皆戕毀也言遠枝遠者謂長枝去人遠也揚

條揚者謂長條揚起者皆手所不及故枝落之而采取其葉也襄十四年左傳云譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之然掎角皆遮截束縛之名也故云角而束之曰猗女是人之弱者故知女桑柔桑言柔弱之桑其條雖長不假枝落故束縛而采也集注及定本皆云女桑荑桑取周易枯楊生荑之義荑是葉之新生者䴗伯勞釋鳥文李巡曰伯勞一名䴗樊光曰春秋傳云少皥氏以鳥名官伯趙氏司至伯趙䴗也以夏至來冬至去郭璞曰似鶷鶡而大陳思王惡鳥論云伯勞以五月鳴應陰氣之動陽氣爲仁養陰爲殺殘賊伯勞蓋賊害之鳥也其聲䴗䴗故以其音名云陳風云不績其麻績緝麻之名八月絲事畢而麻事起故始績也玄黑而有赤謂色有赤黑雜者考工記鍾氏說染法云三入爲纁五入爲緅七入爲緇注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮記作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣凡玄色者在緅緇之間其六入者與染法玄入數禮無

明文故鄭約之以爲六入謂三入赤三入黑是黑而有
赤也士冠禮云爵弁服纁裳注云凡染絳一入謂之縓
再入謂之赬三入謂之纁朱則四入矣以上染朱入數
書傳無文故約之以爲四入也三則爲纁四入乃成朱
色深於纁故云朱深纁也陰陽相對則陰闇而陽明矣
朱色無陰陽之義故以陽爲明謂朱色光明也易下繫
云黄帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤注云乾爲天坤爲地
天色玄地色黄故玄以爲衣黄以爲裳象天在上地在
下土寄位於南方南方故云用纁是祭服用玄衣纁裳
之義染色多矣而特舉玄黄故傳解其意由祭服尊故
也箋正義曰五月陰氣動而伯勞鳴是將寒之候也月
令仲夏鵙始鳴是中國正氣五月則鳴今豳地晚寒鳥
初鳴之候從其鄉土之氣焉故至七月鵙始鳴也此篇
箋傳三云晚寒上言于耜舉趾下云載纉武功唯校中
國一月此獨校兩月者豳處西北遠於諸華寒氣之來
大率晚耳未必皆與中國常校一月何則蠶月條桑八

月其穫七月食瓜八月剝棗九月肅霜十月滌場如此之類皆與中國同也既云同於中國不得齊校一月自然有大晚者得校兩月也王肅云蟬及鵙皆以五月始鳴今云七月其義不通也古五字如七肅之此說理亦可通但不知經文實誤不耳豳地大寒晚寒箋傳略舉三事又以月令校之豳地之寒晚於中國者非徒此三事而已月令仲春之月倉庚鳴此云蠶月始鳴月令季秋草木黄落此云十月隕蘀月令季秋令民云寒氣總至其皆入室此云曰為改歲入此室處月令季秋天子嘗稻此云十月穫稻月令仲秋云天子嘗麻此云九月叔苴月令季冬命取冰此云三之日納于凌陰皆是晚寒所致箋傳不說者已舉三事其餘從可知也上云三之日于耜言晚寒者猶寒氣晚至故耕田晚也七月鳴鵙言晚寒者謂温氣晚則鵙鳴晚也上傳言晚寒則此箋當言晚温而亦言晚寒者鄭答張逸云晚寒亦晚温其意言寒來既晚故順上傳舉晚寒以明晚温耳孫毓

以爲寒鄉率早寒北方是也熱鄉乃晚寒南方是也毛
傳言晚寒者豳土寒多雖晚猶寒非謂寒來晚也毓之
此言似亦有理但棠經上下言九月肅霜與中國氣同
穫稻乃晚於中國非是寒來早也明是寒來晚故溫亦
晚也凡染春暴練夏纁玄秋染夏天官染人文彼注云
暴練練其素而暴之纁玄者可以染此色玄纁者天地
之色以爲祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而
後可用考工記鍾氏則染纁術也染玄則史傳闕矣染
夏者染五色謂之夏者其色以夏翟爲飾夏翟毛羽五
色皆備成章染者擬以爲深淺之度是以放而取名引
此者證經載玄載黃謂以夏日染之非八月染也實在
夏而文承八月之下者以養蠶績麻是造衣之始故先
言之染色作裳是爲衣之終故後言之計蠶績所得民
亦自衣而特言公子裳厚重於其貴者故特說之以下
于貉不言爲民之裘而狐狸云爲
公子裘亦是厚於貴者與此同

四月秀葽五月鳴蜩八月其穫十月隕籜傳不榮而實曰秀葽葽草也蜩螗也穫禾可穫也隕墜籜落也箋云夏小正四月王萯秀葽其是乎秀葽也鳴蜩也穫禾也隕籜也四者皆物成而將寒之候物成自秀葽始一之日于貉取彼狐狸爲公子裘傳于貉謂取狐狸皮也狐貉之厚以居孟冬天子始裘箋云于貉往搏貉以自爲裘也狐狸以共尊者言此者時寒宜助女功二之日其同載纘武功言私其豵獻豜于公傳纘繼功事也豕一

歲曰豵三歲曰豣大獸公之小獸私之箋云其同者君臣及民因習兵俱出田也不用仲冬亦豳地晚寒也豕生三曰豵音義葽於遙反蜩徒彫反穫戸郭反隕于敏反蘀音託螗音唐墜直類反貉音婦貉戸各反獸名貍力之反獸名摶音博舊音付自爲于僞反纘子管反豵子公反豣古牽反疏正義曰四月秀者葽之草也五月鳴者蜩之蟲也八月其禾可穫刈也十月木葉皆隕落也此四物漸而成終落則將寒之候時既漸寒至大寒之月當取皮爲裘以助女功一之日往捕貉取皮庶人自以爲裘又取狐與貍之皮爲公子之裘絲麻不足以禦寒故爲皮裘以助之既言捕貉取狐因說田獵之事至二之日之時君臣及其民俱出田獵則繼續武事年常習之使不忘戰也我在軍之士私取小豵獻大豣於公戰鬬不可以不習四時而習之兵

事不可以空設田獵蒐狩以閑之故因習兵而俱出田獵也美先公禮教備矣傳正義曰釋草云華榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英李巡曰分别異名以曉人則彼以英秀對文故以英爲不實秀爲不榮出車云黍稷方華生民說黍稷云實發實秀是黍稷有華亦稱秀也言其秀實知葽是草也釋蟲云蜩蜋蜩螗蜩舍人云皆蟬方言曰楚謂蟬爲蜩宋衛謂之螗蜩陳鄭謂之蜋蜩秦晉謂之蟬是蜩蟬一物方俗異名耳釋蟲又云蜺寒蜩郭璞曰寒螿也似蟬而小青赤引月令云寒蟬鳴與此鳴蜩不同者夏小正云五月螗蜩鳴七月寒蟬鳴是其異也八月其穫者唯有禾耳故知其穫謂禾可穫也隕墜釋詁文箋正義曰夏小正者大戴禮之篇名也葽之爲草書傳無文四月已秀物之鮮矣故疑王萯正與葽爲一言葽其是乎爲疑之辭也月令孟夏王瓜生注云今曰王萯生夏小正云王萯秀未知孰是鄭以四月生者自是王瓜今月令

與夏小正皆作王萯而生秀字異必有誤者故云未知孰是本草云萯生田中葉青刺人有實七月采陰乾云七月采之又非四月已秀是葽與否未能審之物之成熟莫先葽草故云物成自秀葽始微見言月之意由有物成故也傳正義曰于謂往也于貉言往不言取狐貍言取不言往皆是往捕之而取其皮故傳言于貉謂取狐貍皮幷明取之意也狐貉之厚以居論語文言其毛厚服之居於家也孟冬天子始裘月令文言自此之後臣民亦服裘也引二文者證取皮爲裘之義孟冬已裘而仲冬始捕獸者爲來年用之天官掌皮秋斂皮冬斂草春獻之注云皮草踰歲乾冬乃可用獻之以入司裘是其事也孟冬始裘而司裘仲秋獻良裘季秋獻功裘者豫獻之以待王時服用頒賜故也箋正義曰以經狐貍以下爲公子裘耳明于貉是民自用爲裘也禮無貉裘之文唯孔子服狐貉裘以居明貉裘賤故也定九年左傳稱齊大夫東郭書衣貍製服虔云貍製貍裘也禮

言狐裘多矣知狐裘以供尊者言此時寒宜助女功以布帛爲正女功皮裘爲助女功非謂男助女也傳正義曰纘繼功事皆釋詁文豵入私豜入公則豜大豵小言其一歲三歲蓋相傳爲然無正文也大獸公之小獸私之大司馬職文彼云小禽私之禽獸得通因經言獸故言獸也箋正義曰大司馬云仲春教振旅遂以蒐田仲夏教茇舍遂以苗田仲秋教治兵遂以獮田仲冬教大閱遂以狩田是皆因習兵而田獵也禮云仲冬此言二之日即是季冬也不用仲冬者幽地晚寒故習兵晚也四時皆習兵而獨說冬獵者以取皮在冬且大閱禮備故也豕生三曰豵釋獸文箋既易傳不以豵爲一歲之名則豜亦非三歲之稱釋獸釋鹿與麕皆云絶有力麖箋意蓋以麖爲鹿麕有力者也

五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇九

月在戶十月蟋蟀入我牀下傳斯螽蚣蝑也莎雞羽成而振訊之箋云自七月在野至十月入我牀下皆謂蟋蟀也言此三物之如此著將寒有漸非卒來也穹窒熏鼠塞向墐戶傳穹窮窒塞也向北出牖也墐塗也庶人蓽戶箋云爲此四者以備寒嗟我婦子曰爲改歲入此室處箋云曰爲改歲者歲終而一之日觱發二之日栗烈當避寒氣而入所穹窒墐戶之室而居之至此而女功止音義螽音終莎音沙徐又素和反沈云舊多作莎今作沙音素何反宇屋四垂爲宇韓詩云宇

屋霤也蟋音悉蟀所律反蚣相容反又相工反蝑相魚反又相呂反訊音信本又作迅同卒寸忽反穹起弓反室珍悉反徐得悉反熏許云反塞向如字北出牖也韓詩云北向窻也墐音覲牖音酉篳音必曰音越爲音于僞反一讀曰而實反䟽正義曰言五月之時斯螽之蟲爲如字漢書作聿爲搖動其股六月之中莎雞之蟲振訊其羽蟋蟀之蟲六月居壁中至七月則在野田之中八月在堂宇之下九月則在室戸之内至於十月則蟋蟀之蟲入於我之牀下此皆將寒之漸故三蟲應節而變蟲既近人大寒將至故穹塞其室之孔穴熏鼠令出其窟塞北出之牖墐塗荆竹所織之戸使令室無隙孔寒氣不入幽人又告妻子言已穹室墐戸之意嗟乎我之婦與子我所以爲此者曰爲改歲之後癘發栗烈大寒之時當入此室而居處以避寒故爲此也傳正義曰斯螽蚣蝑釋蟲文又云螒天雞樊光云謂小蟲黒身赤頭一名莎雞李巡曰一名酸雞郭璞曰一名莎雞又

曰樗雞陸璣疏曰莎雞如蝗而班色毛翅數重其翅正赤或謂之天雞六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錯是也箋正義曰以入我牀下是自外而入在野在宇在戶從遠而至於近故知皆謂蟋蟀也退蟋蟀之文在十月之下者以人之牀下非蟲所當入故以蟲名附十月之下所以婉其文也戶宇言在牀下言入者以牀在其上故變稱入也月令季夏云蟋蟀居壁是從壁內出在野傳正義曰室塞釋言文以室是塞故穹爲窮言窮盡塞其窟穴也士虞禮云祝啓牖鄉注云鄉牖一名也明堂位注云鄉牖屬北爲寒之備不塞南窻故云北出牖也備寒而云墐戶明是用泥塗之故以墐爲塗也所以須塗者庶人蓽戶儒行注云蓽戶以荆竹織門以其荆竹通風故泥之也箋正義曰月令云孟冬命有司閉塞而成冬此經穹室墐戶文在十月之下亦當以十月塞塗之矣云曰爲改歲者以仲冬陽氣始萌可以爲年之始故改正朔者以建子為正歲亦莫止謂十月

為藇是過十月則改歲乃大寒故言改歲之後方始入室若總言一歲之事則寒暑一周乃為終歲寒氣未過是為未終故上言無衣無褐不得終歲謂度寒至春二者意小異也言入室者夏秋以來亦在此室欲言避寒之意故云入此室耳非是別有室也從養蠶而至此時一歲之女功止故告婦子令之入室避寒也

六月食鬱及薁七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻為此春酒以介眉壽傳鬱棣屬薁蘡薁也剝擊也春酒凍醪也眉壽豪眉也箋云介助也既以鬱薁及棗助男功又穫稻而釀酒以助其養老之具是謂豳雅七月食瓜八月斷壺九月叔苴采荼薪樗食我農夫傳壺瓠也叔

拾也苴麻子也樗惡木也箋云瓜瓠之畜麻實之糝乾荼之菜惡木之薪亦所以助男養農夫之具音義薁於六反亨普庚反菽音叔本亦作叔藿也剝普卜反注同介音界棣大計反蘡於盈反或於耕反凍丁貢反醪老刀反釀女亮反瓜古花反字或加草非苴七餘反荼音徒樗勑書反又他胡反食音嗣瓠戶故反拾音十糝素感反

疏 正義曰此鬱薁言食則葵菽及棗皆食之也但鬱薁生可食故以食言之葵菽當亨煑乃食棗當剝擊取之各從所宜而言之其實皆是食也穫稻作酒云以介眉壽主為助養老人則農夫不得飲之其鬱薁葵棗瓜瓠農夫老人皆得食之其荼樗云食我農夫則老人不食之矣傳正義曰鬱棣屬者是唐棣之類屬也劉稹毛詩義問云其樹高五六尺其實大如李正赤食之甜本草云鬱一名雀李一名車下李一名棣生高山川谷或

平田中五月時實言一名棣則與棣相類故云棣屬薁薁者亦是鬱類而小別耳晉宮閣銘云華林園中有車下李三百一十四株薁李一株車下李即鬱薁李即薁二者相類而同時熟故言鬱薁也棗須就樹擊之所以剝為擊也春酒凍醪者醪是酒之別名此酒凍時釀之故稱凍醪天官酒正辨三酒之物云一曰事酒二曰昔酒三曰清酒注云事酒今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今之中山冬釀接夏而成者然則春酒即彼三酒之中清酒也人年老者必有豪毛秀出者故知眉謂豪眉也箋正義曰釋詁文介左也言助也展轉相訓是介為助也鬱下及棗總助男功穉稻為酒唯助養老故辨之以黍稷菽麥為正男功果實菜茹為助男功非是女助男也傳正義曰以壺與食瓜連文則是可食之物故知壺為瓠謂甘瓠可食就蔓斷取而食之說文云叔拾也亦為叔伯之字喪服注云苴麻之有實者也然則叔苴謂拾取麻實以供食也樗唯堪為

薪故云惡木此經食瓜則斷瓠拾麻亦食之也荼以爲菜樗以爲薪各從所宜而立文耳下章納穀有麻在男功之正此說男功之助言叔苴者以麻九月初熟拾取以供羹菜其在田收穫者猶納倉以供常食也

九月築場圃傳春夏爲圃秋冬爲場箋云場圃同地自物生之時耕治之以種菜茹至物盡成熟築堅以爲場

十月納禾稼黍稷重穋禾麻菽麥傳後熟曰重先熟曰穋箋云納內也治於場而內之囷倉也嗟我農夫我稼既同上入執宮功傳入爲上出爲下箋云既同言已聚也可以上入都邑之宅治宮中之事矣於是時男之野

功畢晝爾于茅宵爾索綯傳宵夜綯絞也箋云爾女也女當晝日往取茅歸夜作絞索以待時用亟其乘屋其始播百穀傳乘升也箋云亟急乘治也十月定星將中急當治野廬之屋其始播百穀謂祈來年百穀于公社

音義場直羊反下同本又作場場依字失陽反今亦宜直陽反圃布古反一音布茹如豫反重直容反注同先種後熟曰重又作種音同說文云禾邊作重是重穋之字禾邊作童是種蓺之字今人亂之已久穋音六本又作稑音同說文云稑或從翏後種先熟曰稑困卯倫反上時掌反注同索素落反綯徒刀反絞古卯反亟紀力反定都佞反

疏正義曰毛以為此章說農夫作事之終故言九月之時築場於圃之中以治穀也十

月之中納禾稼之所收穫者黍稷重穋禾麻菽麥之等
納之於囷倉之中粟既納倉則農事畢了民嗟乎我農
夫之等我之稼穡既已積聚矣野中無事可以上入都
邑之宅執治於宮中之事宮中所治當是何事即相謂
云晝日爾當往取茅草夜中爾當作索綯以待明年蠶
用也汝又當急其升上野廬之屋而修治之以待耘耔
之時所以止息以豳公又其始為民播種百穀之故而
祈祭社稷田事不久故豫修廬舍美農人趨時也鄭唯
以乘為治謂急治野屋為異餘同傳正義曰地官載師
云場圃在園地注云圃樹果蓏之屬季秋於中為場樊
圃謂之園然則圃者外畔藩籬之名其內之地種樹菜
果則謂之圃蹂踐禾稼則謂之場故言春夏為圃秋冬
為場東山云町畽鹿場是謂蹂踐之名箋云種菜茹者
烝民云柔亦不茹茹者咀嚼之名以為菜之別稱故書
傳謂菜為茹後熟者先種之先熟者後種之故天官內
宰鄭司農云先種後熟謂之重後種先熟謂之穋相傳

爲然無正文也箋正義曰宅在都田在野上言場此言納故知納是治於場而内於倉也苗生既秀謂之禾種殖諸穀名曰稼禾稼者苗幹之名此言納禾稼謂納於場但既言治於場遂内於倉下句唯言既同不見納倉之事故箋連言之耳禾稼禾麻再言禾者以禾是大名也非徒黍稷重穋四種而已其餘稻秫苽粱之輩皆名爲禾麻與菽麥則無禾稱故於麻麥之上更言禾字以總諸禾也此文所不見者明其皆納之也既納囷倉已是聚矣言治宮中之事則是訓功爲事經當云執於宮公本或公在宮上誤耳今定本云執宮功不爲公字於是男之野功畢宮内之事則未畢故入之執於宮功傳正義曰綯絞釋言文李巡曰綯繩之絞也乘升者乘車是升其上則乘屋亦升其上故爲升也箋正義曰亟急釋言文以民治屋不應直言升上而已故易傳以乘爲治下句言其始播百穀則乘屋亦爲田事且上云塞向墐戶是都邑之屋故知此所治屋者民治野廬之屋也

播種百穀乃是明年之事今於十月之中則是預有所營與播種者爲始與穀爲始不過祈祭社稷故知其始播百穀祈來年百穀於公社治屋者民自治之祭社者則公爲之祭非民祭也所以二句得相成者以民所以治屋者見公家祭社爲祈來年播種百穀故民亦治屋爲來年鋤耘而止舍月令孟冬天子乃祈來年於天宗大割牲祀于公社及門閭臘先祖五祀注云此周禮所謂蜡也天宗謂日月星辰大割大殺羣牲割之臘謂以田獵所獲禽祭五祀門戶中霤竈行或言祈年或言大割牲或言臘互文是十月之時爲民祈來年百穀也月令天子之事故云祈於天宗此陳豳公之政指言公社以諸侯之事不得祭天故也

二之日鑿冰冲冲三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭傳冰盛水腹則命取冰於山林冲冲鑿冰之意凌

陰冰室也箋云古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啓之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟周禮凌人之職夏頒冰掌事秋刷上章備寒故此章備暑后稷先公禮教備也九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊傳肅縮也霜降而收縮萬物滌場功畢入也兩樽曰朋饗者鄉人以狗大夫加以羔羊箋云十月民事男女俱畢無飢寒之憂國君閒於政事而饗羣

臣躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆傳公堂學校也觥所以誓衆也疆竟也箋云於饗而正齒位故因時而誓焉飲酒既樂欲大壽無竟是謂豳頌音義鑿在洛反冲直弓反聲也凌力證反又音陵說文作滕音凌蚤音早韭音九字或加草非腹音福覵徒歷反祭司寒本或作祭寒朝之直遥反刷所劣反爾雅云清也三蒼云埽也滌廷歷反埽也曰音越或人實反非縮所六反閒音閑躋子奚反升也兕徐履反本或作光觥虢彭反本亦作觵疆居良反或音注爲境非校戶教反樂音洛疏正義曰毛以爲豳公教民二之日之時使人鑿冰冲冲然三之日之時納于凌陰之中四之日其早朝獻黑羔於神祭用韭菜而開之所以禦暑言先公之教寒暑有備也又九月之時收縮萬物者是露爲霜也十月之中埽其場上粟麥盡皆

畢矣於是設兩樽之朋酒斯爲飲酒之饗禮其牲用犬若有大夫來至則相命曰當殺羔羊尊大夫故特爲殺羊也乃升彼公堂序學之上舉彼兕觥之爵以誓告衆人使無違於禮於是民慶幽公使得萬年之壽無有疆竟之時美先公禮教周備爲民所慶賀也鄭以爲朋酒斯饗民事畢國君閒暇設朋輩之尊酒斯饗勞羣臣作大飲之禮曰殺羔羊以爲殽羞羣臣皆升彼公堂之上有司乃舉彼兕觥以誓羣臣使無犯禮者羣臣於是慶君使君萬壽無疆餘同傳正義曰月令季冬冰方盛水澤腹堅命取而藏之注云腹堅厚也此月日在北陸冰堅厚之時昭四年左傳說藏冰之事云深山窮谷於是乎取之是於冰厚之時命取冰也左傳言取冰於山耳此兼言林者以山木曰林故連言之冲冲非貌非聲故云鑿冰之意納於凌陰是藏冰之處故知爲冰室也案天官凌人云正歲十有二月令斬冰三其凌注云凌冰室也三之者爲消釋度也杜子春云三其凌者三倍其

冰此言凌陰始得爲凌室彼直言凌此亦得爲凌室者
凌冰一物既云斬冰而又云三其凌則是斬冰三倍多
於凌室之所容故知三其凌者謂凌室不然單言凌者
止得爲冰體不得爲冰室也凌人十二月斬冰即以其
月納之此言三之日納于凌陰四之日即出之藏之既
晚出之又早者鄭答孫皓云豳土晚寒故可夏正月納
冰夏二月仲春太蔟用事陽氣出地始温故禮應開冰
先薦寢廟言由寒晚得晚納冰依禮須早開故也月令
孟春律中太蔟二月律中夾鍾言二月大蔟用事者以
太蔟爲律夾鍾爲呂呂者助律宣氣律統其功故雖至
二月猶云太蔟用事箋正義曰自於是乎用之以上皆
昭四年左傳文彼說藏冰之事其末云七月之卒章藏
冰之道與此同故具引之釋天云北陸虛也西陸昴也
孫炎曰陸中也北方之宿虛爲中也西方之宿昴爲中
然則日在北陸謂日體在北方之中宿是建丑之月夏
之十二月也劉歆三統歷術十二月小寒節日在女八

度大寒中日在危一度是大寒前一日日猶在虛於此之時可藏冰也西陸朝覿而出之謂日行已過於昴星在日之後早朝出現也三統術四月立夏節日在畢十二度星去日半次然後見是立夏之日日去昴星之界已十二度昴星得朝見也於此之時可出冰也祭司寒而藏之還謂建丑之月祭主寒之神而藏此冰也獻羔而啓之謂建卯之月獻羔以祭主寒之神開此冰也二月開冰君始用之未賜臣也至於夏初其出之也朝之祿位賔食喪祭於是乎普用之乃是頒賜下臣也服虔云祿位謂大夫以上賔客食喪有祭祭祀是其普用之事也服虔以西陸朝覿而出之謂二月日在婁四度春分之中奎始晨見東方蟄蟲出矣故以是時出之給賔客喪祭之用服說如此知鄭不與同者以鄭荅孫皓曰西陸朝覿謂四月立夏之時周禮曰夏班冰是也是鄭以西陸朝覿謂四月與服異也鄭意所以然者以西陸爲昴爾雅正文西陸朝覿當爲昴星朝見不得爲奎星

見也故知出之為四月賜非二月初開也傳下句別言祭司寒而藏之獻羔而啟之乃謂十二月始藏之二月初開之耳傳言祭寒而藏之不言司寒箋引彼文加司字者彼文上句云以享司寒下句重述其事略其司字箋以經有藏冰獻羔二事故略引下句以當之不引上句故取上句之意加司字以足之服虔云司寒司陰之神玄冥也將藏冰致寒氣故祀其神鄭意或亦然也箋又引其出之以下者解此藏冰之意言為此須冰故藏之也傳文其出之也在司寒之上此引之倒者以其不證經文故退令在下月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟月令文也彼作鮮羔注云鮮當為獻此已破引之證經獻羔之事在二月也祭韭者蓋以時韭新出故用之王制云庶人春薦韭亦以新物故薦之也周禮凌人之職夏班冰掌事秋刷天官凌人文彼注云暑氣盛王以冰頒賜則主為之刷清也秋涼冰不用可以清除其室也案傳以啟之下云火出而畢賦又云火出於夏為

三月則是三月頒冰周禮言夏頒冰者凡言時事總舉天象不可必以其月也以三月火始見四月則立夏時相接連冰以暑乃賜之故當在於四月是火出之後故傳以火出言之上章蠶績裳裘是備寒之事故此章又說藏冰是備暑之事言后稷先公禮敎備也以序言后稷故兼言也傳正義曰肅音近縮故肅爲縮也霜降收縮萬物言物乾而縮聚也月令季春行冬令則草木皆肅注云肅謂枝葉縮束亦謂縮聚乾燥之意也洗器謂之滌則是淨義故爲埽也在場之功畢已入倉故滌埽其場朋者輩類之名此言朋酒則酒有兩樽故言兩樽曰朋埽場是農人之事則斯饗是民自飲酒故言饗禮者鄉人飲酒以狗爲牲大夫與焉則加以羔羊言曰殺羔羊是鄉人見大夫而始發此言故稱曰也鄉人飲酒而謂之饗者鄉飲酒禮尊事重故以饗言之譜說用樂之事云饗賓或上取鄉飲酒注云鄉飲酒升歌小雅禮盛者進取是鄉飲酒之禮得稱饗也此鄉人用狗殺羊

謂黨正飲酒地官黨正職曰國索鬼神而祭祀以禮屬民而飲酒於序以正齒位一命齒於鄉里再命齒於父族三命不齒注云正齒位者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也鄉人雖為鄉大夫必來觀禮是鄉人飲酒有大夫與之也鄉飲酒禮自是三年賓賢能之禮而黨正飲酒之禮亦與之同鄉飲酒經云尊兩壺於房戶之間有玄酒是用兩樽也記云其牲狗注云狗取擇人是鄉人以狗也王制云大夫無故不殺羊是行禮飲酒有故得用羊故云大夫加以羔羊也此實黨正飲酒正有一黨之人傳言鄉人者以黨正飲酒亦名鄉飲酒故也鄉飲酒義注云黨正飲酒而謂之鄉者州黨鄉之屬或則鄉之所居州黨鄉大夫親為主人是解黨正飲酒得稱鄉人之意也箋正義曰箋以下云躋彼公堂是升君之堂萬壽無疆是慶君之辭又鄉飲酒之禮用狗不用羊故易傳以為斯饗謂國君閒於政事而饗羣臣也月令孟冬云是月也大飲

烝注云十月農功畢天子諸侯與羣臣飲酒於太學以正齒位謂之大飲別之於燕其禮云烝謂特牲體謂爲俎引此詩十月滌場以下云是豳頌大飲之詩是鄭以天子諸侯自有大饗羣臣之禮故不爲鄉飲酒也言別於燕禮小於大飲燕禮上設六尊此言朋酒者設尊之法每兩尊並設故云朋耳非謂國君大飲唯兩尊也燕禮云司宮尊於東楹之西兩方壺公尊瓦大夫尊兩圓壺是尊皆兩兩對設之也案燕禮記云其牲狗此大飲大於燕禮故用羊也傳正義曰傳以朋酒斯饗爲黨正飲酒之禮案黨正屬民而飲酒于序則公堂學校謂黨之序學也謂之公堂者以公法爲學故稱公耳天官酒正云凡爲公酒者注云謂鄉射飲酒以公事作酒者是鄉人之事得稱公也兕觥者罰爵此無過可罰而云稱彼故知舉之以誓戒衆人使之不違禮疆是竟之別名言年壽長遠無疆畔也定本竟作境箋正義曰箋以斯饗爲國君大飲之禮以正齒位故因是時而誓焉使羣

臣知長幼之序令之不犯禮也月令注云天子諸侯與羣臣飲酒於太學以正齒位謂之大飲則此公堂謂之太學也知在太學亦正齒位者以國君大飲與黨正飲酒皆農隙而俱為教孝弟之道黨正於序學知國君於太學黨正飲酒為正齒位知國君飲酒亦正齒位也

七月八章章十一句

序鴟鴞周公救亂也成王未知周公之志公乃為詩以遺王名之曰鴟鴞焉箋未知周公之志者未知其欲攝政之意音義鴟尺之反鴞于嬌反鴟鴞鳥也遺唯季反本亦作貽此從尚書本也

疏正義曰此鴟鴞詩者周公所以救亂也毛以為武王既崩周公攝政管蔡流言以毁周公又導武庚

與淮夷叛而作亂將危周室周公東征而滅之以救周室之亂也於是之時成王仍惑管蔡之言未知周公之志疑其將篡心益不悅故公乃作詩言不得不誅管蔡之意以貽成王名之曰鴟鴞焉經四章皆言不得不誅管蔡之意鄭以為武王崩後三年周公將欲攝政管蔡流言周公乃避之出居於東都周公之屬黨與知將攝政者見公之出亦皆奔亡至明年乃為成王所得此臣無罪而成王罪之罰殺無辜是為國之亂政故周公作詩救止成王之亂於時成王未知周公有攝政成周道之志多罪其屬黨故公乃為詩言諸臣先祖有功不宜誅絕之意以怡悅王心名之曰鴟鴞焉四章皆言不宜誅殺屬臣之意定本貽作遺字則不得為怡悅也箋正義曰金縢云武王既喪管叔及其羣弟乃流言於國曰公將不利於孺子周公乃告二公曰我之弗辟無以告我先王周公居東二年罪人斯得於後公乃為詩以貽王名之曰鴟

鴞注云罪人周公之屬黨與知居攝者周公出皆奔
今二年盡爲成王所得怡悅也周公傷其屬黨無罪
將死恐其刑濫又破其家而不敢正言故作鴟鴞之
詩以貽王今豳風鴟鴞也鄭讀辟爲避以居東爲避
居於時周公未攝故以未知周公之志者謂未知其
欲攝政之意訓怡爲悅言周公作此詩欲以救諸臣
悅王意也毛雖不注此序不解尚書而首章傳云寧
亡二子不可毀我周室則此詩爲誅管蔡而作之此
詩爲誅管蔡則罪人斯得謂得管蔡也周公居東爲
出征我之不辟欲以法誅管蔡旣誅管蔡然後作詩
不得復名爲貽悅王心當訓貽爲遺謂作此詩遺成
王也公劉序云而獻是詩此云遺者獻者臣奉於尊
之辭遺者流傳致達之稱彼召公作詩奉以戒成王
此周公自述巳意欲使遺傳至王非奉獻之故與彼
異也

鴟鴞鴟鴞旣取我子無毀我室傳興也鴟鴞鸋鴂也無能毀我室者攻堅之故也寧亡二子不可以毀我周室箋云重言鴟鴞者將述其意之所欲言丁寧之也室猶巢也鴟鴞言已取我子者幸無毀我巢我巢積日累功作之甚苦故愛惜之也時周公竟武王之喪欲攝政成周道致太平之功管叔蔡叔等流言云公將不利於孺子成王不知其意而多罪其屬黨與者喻此諸臣乃世臣之子孫其父祖以勤勞有此官位土地今若誅殺之

無絕其官位奪其土地王意欲誚公此之由然恩斯勤斯鬻子之閔斯傳恩愛鬻稚閔病也稚子成王也箋云鴟鴞之意殷勤於此稚子當哀閔之此取鴟鴞子者言稚子也以喻諸臣之先臣亦殷勤於此成王亦宜哀閔之音義鸋乃丁反郭音甯鴂音決鸋鴂似黃雀而小俗呼之巧婦重直用反太平音泰孺本又作孺如住反誚在笑反鬻由六反徐居六反一云賣也疏正義曰毛以為周公既誅管蔡王意不悅故作詩以遺王假言人取鴟鴞子者言鴟鴞鴟鴞其意如何乎其言人已取我子我意寧亡此子無能留此子以毀我巢室以其巢室積日累功作之攻堅故也以興周公之意如何乎其意言寧亡管蔡無能留管蔡以毀我周室以其周

室自后稷以來世修德敎有此王基篤厚堅固故也又言管蔡罪重不得不誅之意周公言已甚愛此甚惜此二子但為我稚子成王之病以此之故不得不誅之也鄭以為成王將誅周公之屬臣周公為之詩言鴟鴞之意如何乎言人既取我子幸無毀我室以其積日累功作之甚苦故愛惜之不欲見其毀損以喻成王若誅此諸臣幸無絶其官位奪其土地以其祖父勤勞乃得有此故愛惜之不欲見其絶奪又言當此幼稚之子來取我子之時其鴟鴞之意殷勤於此稚子稚子當哀閔之不欲毀其巢以喻言屬臣之先臣亦殷勤於此成王成王亦宜哀閔之不欲絶其官位土地此周公之意實請屬臣之身但不敢正言其事故以官位土地為辭耳閔下斯字箋傳皆為辭耳傳正義曰鴟鴞鸋鴂釋鳥文舍人曰鴟鴞一名鸋鴂也方言云自關而東謂桑飛曰鸋鴂陸璣疏云鴟鴞似黄雀而小其喙尖如錐取茅秀為巢以麻紩之如刺襪然縣著樹枝或一房或二房幽州

人謂之鸋鴂或曰巧婦或曰女匠關東謂之工雀或謂之過羸關西謂之桑飛或謂之韈雀或曰巧女無能毀我室者謂鴟鴞之意唯寧亡此子無能留此子以毀我室此鴟鴞非不愛子正謂重其巢室也傳以此詩為管蔡而作故云寧亡二子不可以毀我周室於是殺管叔而放蔡叔故言寧亡二子箋正義曰人居謂之室鳥居謂之巢故云室猶巢也周公竟武王之喪謂崩後三年除喪服也成王不知其意多罪其屬黨即金縢云罪人斯得是也此實無罪謂之罪人者金縢注云謂之罪人史書成王意也罪其屬黨言將罪之箋又言若誅殺之明時實未加罪也以與為取象鴟鴞之子宜喻屬臣之身故以室喻官位土地也金縢於名之曰鴟鴞之下云王亦未敢誚公是有誚公之意但未敢言耳故云王意欲誚公此之由然其言由此詩也金縢注云成王非周公意未解今又為罪人言欲讓之推其恩親故未敢是欲誚公之意作此詩欲以怡悅王心致使王意欲誚公

乃是更益王忿而言以怡王者成王謂公將篡故罪其屬臣公若實有篡心不敢為臣諮請今作詩與王言其屬臣無罪則知公不為害事亦可明未悟故欲詒公既悟自當喜悅冀王之悟故作此詩是公意欲以怡悅王也王肅云案經傳內外周公之黨具存成王無所誅殺横造此言其非一也設有所誅不救其無罪之死而請其官位土地緩其大而急其細其非二也設已有誅不得云無罪其非三也馬昭云公黨已誅請之無及故但言請子孫土地斯不然矣案鄭注金縢云傷於屬臣無罪將死箋云若誅殺之則鄭意以屬臣雖為王得罪猶未加刑馬昭之言非鄭旨也公以王怒猶盛未敢正言假以官位土地為辭實欲冀存其人非是緩大急細棄人求土鄭之此意亦何過也傳正義曰有恩必相愛故以恩為愛釋言云鬻稚也郭璞曰鞠一作毓是鬻為稚也閔病釋詁文言鬻子之病則謂管蔡作亂病此鬻子故知鬻子成王也王肅云勤惜也周公非不愛惜此二

子以其病此成王則傳意亦當以勤爲惜箋正義曰箋亦以此經爲興恩之言殷也以鴟鴞之意殷勤於稚子喻諸臣之先臣亦殷勤於成王假言鴟鴞之意愛惜巢室亦假言諸臣之先臣愛惜土地皆假爲之辭非實有言也箋云言取鴟鴞子者惜稚子也則稚子謂巢下之民金縢注云鸋子斥成王斥者經解喻尊猶言昊天斥王也

迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶傳迨及徹剝也桑土桑根也箋云綢繆猶纏綿也此鴟鴞自說作巢至苦如是以喻諸臣之先臣亦及文武未定天下積日累功以固定此官位與土地今女下民或敢侮予箋云我至

苦矣今女我巢下之民寧有敢侮慢欲毀之者乎意欲恚怒之以喻諸臣之先臣固定此官位土地亦不欲見其絶奪音義迨音待徐又敕改反土音杜注同小雅同韓詩作杜義同方言云東齊謂根曰杜字林作𣑱桑皮也音同綢繆上直留反下莫侯反恚於季反

疏正義曰毛以為自說作巢至苦言已及天之未陰雨之時剝彼桑根以纏綿其牖戶乃得成此室巢以喻先公先王亦世修其德積其勤勞乃得成其王業致此大功甚難若是今汝下民管蔡之屬何由或敢侮慢我周室而作亂乎故不得不誅之鄭以為鴟鴞及天之未陰雨之時剝彼桑根以纏綿其牖戶乃得有此室巢以喻諸臣之先臣及文武未定天下之時亦積日累功乃得定此官位土地鴟鴞以勤勞之故惜此室巢今巢下之民寧或敢悔慢我欲毀我巢室乎不欲見其毀損

意欲恚怒之以喻諸臣之先臣甚惜此官位土地汝成王意何得絶我官位奪我土地乎不欲見其絶奪意欲怨恨之言鴟鴞之惜室巢猶先臣之惜官位土地鴟鴞欲恚怒巢下之人喻先臣亦有恨於成王王勿得誅絶之也傳正義曰迨及釋言文徹即剝脫之義故爲剝也取彼桑土用爲鳥巢明是桑根在土剝取其皮故知桑土即桑根也王肅云鴟鴞及天之未陰雨剝取彼桑根以纏綿其戶牖以興周室積累之艱苦也下經無傳但毛以此詩爲管蔡而作必不得同鄭爲興王肅下經注云今者今周公時言先王致此大功至艱難而其下民敢侵侮我周道謂管蔡之屬不可不遏絶以全周室傳意或然箋正義曰箋以此爲諸臣諮請故亦爲興巢下之民將毀其室故意欲恚怒之此是臣請於君而欲恚怒者鴟鴞之恚怒喻先臣之怨恨耳非恚怒王也

予手拮据予所捋荼予所蓄租予口卒瘏傳拮据撠挶

也荼萑苕也租爲瘏病也手病口病故能免乎大鳥之難箋云此言作之至苦故能攻堅人不得取其子曰予未有室家傳謂我未有室家箋云我作之至苦如是者曰我未有室家之故音義拮音吉又音結据音居韓詩云口足爲事曰拮据捋力活反荼音徒蓄勑六反本亦作畜租子胡反又作租如字韓詩云積也瘏本又作屠音徒㦸京劇反本作戟挶俱局反說文云持也萑音丸苕音條難乃旦反

疏正義曰毛以爲鴟鴞言已作巢之苦予手撠挶其草予所捋者是荼之草其室巢所用者皆是予之所蓄爲予手口盡病乃得成此室巢用免大鳥之難喻周之先王亦勤勞經營乃得成此王業用免侵毀之患我先王爲此室家勤苦若是管察之輩無道之人輕侮稚子弱寡王

室乃為言曰我此稚子未有室家欲侵毁之故不可不誅殺也鄭以為鴟鴞手口盡病以勤勞之故攻堅之故人不得取其子假有取其子仍不得毁其室巢以喻諸臣之先臣以勤勞之故經營之故王不得殺其子孫假使殺其子孫仍不得奪其官位土地鴟鴞又言已所以勤勞為此室巢者曰予未有室家故勞力為此是以今甚惜之喻屬臣之先臣所以勤勞為此功業者亦由未有官位土地故勤力得此是以今甚惜之王若殺此諸臣不得奪其官位土地也傳正義曰說文云撠持撠挶謂以手爪挶持草也七月傳云薍為萑此言萑苕謂薍之秀穗也出其東門箋云荼茅秀然則茅薍之秀其物相類故皆名荼也租訓始也物之初始必有為之故云租為也瘏病釋詁文經言予口卒瘏直是口病而已而傳兼言手病者以經予手拮据言手予所捋荼不言手則是用口也予所蓄租文承二者之下則手口並兼之上既言手而口又未見故又言予口卒瘏言口病明手

亦病也且卒瘏謂盡病苦唯口病不得言盡故知手口俱病鴟鴞小鳥為巢以自防故知求免大鳥之難也謂我未有室家傳以曰者稱他人言曰則此句說彼作亂之意也予未有室家管蔡意謂我稚子未有室家之道故輕侮之上章疾其輕侮故此章言其輕侮之意也曰者陳其管蔡之言予者還周公自我也王肅云我為室家之道至勤苦而無道之人弱我稚子易我王室謂我未有室家之道

予羽譙譙予尾翛翛傳譙譙殺也翛翛敝也箋云手口既病羽尾又殺敝言已勞苦甚予室翹翹風雨所漂搖予維音曉曉傳翹翹危也曉曉懼也箋云巢之翹翹而危以其所託枝條弱也以喻今我子孫不肖故使我家

道危也風雨喻成王也音嘵嘵然恐懼告愬之意音義譙字或作燋同在消反脩素彫反注同殺色界反又所列反下同翹祁消反漂匹遙反嘵呼堯反愬音素疏正義曰毛以為鴟鴞言作巢之苦予羽譙譙然而殺予尾消消而敝手口既病羽尾殺敝乃有此室巢以喻先王勤修德業勞神竭力得成此王業鴟鴞又言室巢雖成以所託枝條弱故予室今翹翹然而危又為風雨之所漂搖此巢將毀予是以維音之嘵嘵然而恐懼以喻王業雖成今成王幼弱而為凶人所振蕩周室將毀故周公言已亦嘵嘵然而危懼由管蔡作亂使憂懼若此故不得不誅之意也鄭殺敝盡同但所喻者別喻屬臣勤勞有此官位土地今子孫不肖使我家道危也又為成王所漂搖將誅絕之我先臣是以恐懼而告急也予維音嘵嘵嘵嘵喻告訴之意也傳正義曰譙譙殺消消敝者此無正文也以此言鳥之羽尾疲勞之狀故知為

殺敝也定本消消作翛翛也翹翹危嘵嘵懼者皆釋訓文王肅云言盡力勞病以成攻堅之巢而為風雨所漂搖則鳴音嘵嘵然而懼以言我周累世積德以成篤固之國而為凶人所振蕩則已亦嘵嘵而懼

鴟鴞四章章五句

序東山周公東征也周公東征三年而歸勞歸士大夫美之故作是詩也一章言其完也二章言其思也三章言其室家之望女也四章樂男女之得及時也君子之於人序其情而閔其勞所以說也說以使民民忘其死其唯東山乎箋成王既得金縢之書親迎

周公周公歸攝政三監及淮夷叛周公乃東伐之三年而後歸耳分別章意者周公於是志伸美而詳之

音義 歸勞力報反思息嗣反女音汝樂音洛說音悅下同縢徒登反別彼列反伸音身　疏正義

曰作東山詩者言周公東征也周公攝政元年東征三監淮夷之等於三年而歸勞此征歸之士莫不喜悅大夫美之而作是東山之詩經四章雖皆是勞辭而每章分別意異又歷序之一章言其完也謂歸士不與敵戰身體完全經云勿士行枚言無戰陳之事是其完也二章言其思也謂歸士在外妻思之也經說果蠃等物令人憂思是其思也三章言其室家之望汝也謂歸士未反室家思望經說洒掃穹室以待征人是室家之望也四章樂男女得以及時也謂歸士將行新合昏禮經言倉庚于飛說其成昏之事是

得其及時也周公之勞歸士所以殷勤如此者君子之於人謂役使人民序其民之情意而閔其勞苦之役所以喜悅此使民也民有勞苦惟恐君上不知今序其情閔其勤勞則民皆喜悅忘其勞苦古人所謂悅以使民民忘其死者其唯此東山之詩乎言唯此東山之詩可以當忘其死之言也三年而歸雖出於經此三年之文而總序四章非獨序彼一句也序所歷言不序章首四句以章首四句皆同不得於一章說之序其情而閔其勞其意足以兼之矣歸士者從軍士卒周公親征與將率同苦以士卒微賤勞意尤深故意主美勞歸士不言勞將率也悅以使民民忘其死是周易兌卦彖辭文古之舊語此東山堪當之故云其唯東山乎箋正義曰金縢云天大雷電以風王與大夫盡弁以啟金縢之書王執書以泣曰今天動威以彰周公之德惟朕小子其新迎注云新迎改先時之心更自新以迎周公於東征之歸尊任之言自

新而迎明是成王親迎之書序云武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷命作大誥注云三監管叔蔡叔霍叔三人為武庚監於殷國者也前流言於國公將不利於成王周公還攝政懼誅因遂其惡開導淮夷與之俱叛此以居攝二年之時繫之武王崩者其惡之初自崩始也是三監淮夷叛周公東伐之事也攝政元年卽東征至三年而歸耳書序注云其攝二年時者謂叛時在二年非三年始東征也時實周公獨行言相成王者彼注云誅之者周公意也而言相成王者自迎周公而來蔽已解矣意以成王蔽解故言相成王耳非與成王俱來也破斧云周公東征四國是皇傳曰四國管蔡商奄也此不言商奄者據書序之成文耳此序獨分别章意者周公於是志意伸本勞歸士之情丁寧委曲子夏美之而詳其事故分别章意而序之也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛傳慆慆言久也濛雨貌箋云此四句者序歸士之情也我往之東山既久勞矣歸又道遇雨濛濛然是尤苦也我東曰歸我心西悲傳公族有辟公親素服不舉樂為之變如其倫之喪箋云我在東山常曰歸也我心則念西而悲制彼裳衣勿士行枚傳士事枚微也箋云勿猶無也女制彼裳衣而來謂兵服也亦初無行陳銜枚之事言前定也春秋傳曰善用兵者不陳蜎蜎者蠋烝在桑野傳蜎蜎

蠋皃桑蟲也烝窴也箋云蠋蜎蜎然特行久處桑野有似勞苦者古者聲窴填塵同也敦彼獨宿亦在車下箋云敦敦然獨宿於車下此誠有勞苦之心音義悁徒刀反又吐刀反濛莫紅反為于偽反士行毛音銜鄭音銜王戸剛反枚莫杯反鄭注周禮云枚如箸横銜之於口為繣結於項中無行戸剛反陳直震反下同蜎烏玄反蠋音蜀烝之承反窴音田又音珍一音陳字書云塞也大千反從穴下眞窴填塵依字皆是田音又音珍亦音塵鄭云古聲同案陳完奔齊以國為氏而史記謂之田氏是古田陳聲同敦都回反注同疏正義曰毛以為周公言我往之東山征伐四國慆慆然久不得歸既同歸矣我來自東方之時道上乃遇零落之雨其濛濛然汝在軍之士久不得歸歸又遇雨是勞苦之甚周公既序歸士

之情又復自言已意我在東方言曰歸之時我心則念西而悲何則管蔡有罪不得不誅誅殺兄弟慙見父母之廟故心念西而益悲傷又言歸士久勞在外幸得完全汝雖制彼兵服裳衣而來得無事而歸久勞在軍無事於行陳銜枚言敵皆前定未嘗銜枚與戰也又言雖無戰陳實甚勞苦蜎蜎然者桑中之蠋蟲常久在桑野之中似有勞苦以與敦敦然彼獨宿之軍士亦常在車下而宿甚為勞苦述其勤勞閔念之定本云勿士行枚無銜字箋云初無行陳銜枚之事定本是也鄭唯我東曰歸二句言我軍士在東久不得歸常言曰歸而不得歸我心則念西而悲言歸士思家而悲餘同箋正義曰此篇皆言序歸士之情而獨云此四句者以此四句意皆同故特言之卒章之箋又云凡先著此四句皆為序歸士之情者以序分別章意嫌此四句意亦不同故言凡先著此四句明四章意皆同也傳正義曰辟法也謂以法得死罪文王世子云公族有死罪則磬於甸人公

素服不舉樂為之變如其倫之喪無服親哭之注云不於市朝者隱之也甸人掌田野之官縣而縊殺之曰磬素服於凶事為吉於吉事為凶非喪服也倫謂親疏之比也不往弔為位哭之而已是其事也傳言此者解周公西悲之意以公族雖有死罪猶是骨肉之親非徒已心自悲先神亦將悲之是將欲言歸則念西而悲也箋正義曰箋以此為勞歸士之辭不宜言已意故易傳以為此二句亦序歸士之情我軍士在東山常曰歸言三年之内常思歸也軍士家室在西故知念西而悲孫毓云殺管叔在二年臨刑之時素服不舉至於歸時踰年已久無緣西行而後始悲箋説為長傳正義曰枚微者其物微細也大司馬陳大閱之禮教戰法云遂鼓銜枚而進注云枚如箸銜之有繣結項中軍法止語為相疑惑是枚為細物也箋正義曰此言東征之事故知制彼裳衣謂兵服也初無猶本無言雖是征伐本無行陳銜枚之事言豫前自定不假戰鬬而服之也若前敵自定

當應速耳而三年始歸者以其叛國既多須圍守以服之故引春秋傳者莊八年穀梁傳曰善為國者不師善師者不陳善陳者不戰善戰者不死此箋言善用兵者不陳常武箋云善戰者不陳皆與彼異蓋鄭以義言之傳正義曰釋蟲云蚅烏蠋樊光引此詩郭璞曰大蟲如指似蠶韓子云蟲似蠋言在桑野知是桑蟲烝窴釋言文彼作塵箋正義曰蠋在桑野是其常處實非勞苦故云似有勞苦軍士獨宿車下則實有勞苦故下箋云誠有勞苦以不實喻實者取其在桑野在車下其事相類故也傳訓烝窴也故轉窴為久而釋詁云塵久也乃作塵字故箋辨之古者窴塡塵三字音同可假借而用之故也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛果臝之實亦施于宇伊威在室蠨蛸在戶町畽鹿場熠燿宵行傳果

蠃栝樓也伊威委黍也蠨蛸長踦也町畽鹿迹也熠燿燐也燐螢火也箋云此五物者家無人惻然令人感思不可畏也伊可懷也箋云伊當作繄繄猶是也懷思也室中久無人故有此五物是不足可畏乃可爲憂思音義蠃力果反施羊豉反伊威並如字或傍加虫者後人增耳室本或作堂誤也蠨音蕭說文作蠨音夙蛸所交反郭音蕭町他典反或他頂反字又作圢音同畽本又作疃他短反字又作墥熠以執反燿以照反栝古活反委沈音於爲反委黍鼠婦也本或並作虫邊踦起宜反令詩義長踦長脚蜘蛛又巨綺反又其宜反居綺反燐洛刃反字又作蟒螢惠丁反令力呈反思息嗣反繄於兮反又作翳

疏傳正義曰釋草云果蠃之實栝

樓李巡曰栝樓子名也孫炎曰齊人謂之天瓜本草云栝樓葉如瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月華七月實如瓜瓣是也伊威委黍蠨蛸長踦釋蟲文舍人曰伊威名委黍蠨蛸名長踦郭璞曰舊說伊威鼠婦之別名長踦小蜘蛛長脚者俗呼為喜子說文云委黍鼠婦也陸璣疏云伊威一名委黍一名鼠婦在壁根下甕底土中生似白魚者是也蠨蛸長踦一名長脚荊州河内人謂之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州人謂之親客亦如蜘蛛為羅網居之是也鹿場者場是踐地之處故知町畽是鹿之跡也熠燿者螢火之蟲飛而有光之貌故云熠燿燐也又解燐體云燐螢火也釋蟲云螢火即炤舍人云螢火即炤夜飛有火蟲也本草螢火一名夜光一名熠燿案諸文皆不言螢火為燐淮南子云久血為燐許慎云謂兵死之血為鬼火然則燐者鬼火之名非螢火也陳思王螢火論曰詩云熠燿宵行章句以為鬼火或謂之燐未為得也天陰沈數雨在於

秋日螢火夜飛之時也故云宵行然腐草本得溼而光亦有明驗衆說並為螢火近得實矣然則毛以螢火為燐非也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛鸛鳴于垤婦歎于室洒埽穹窒我征聿至傳垤螘塚也將陰雨則穴處先知之矣鸛好水長鳴而喜也箋云鸛水鳥也將陰雨則鳴行者於陰雨尤苦婦念之則歎於室也穹窮窒塞洒灑埽拚也穹窒鼠穴也而我君子行役述其日月今且至矣言婦望也有敦瓜苦烝在栗薪傳敦猶專專

也烝衆也言我心苦事又苦也箋云此又言婦人思其君子之居處專專如瓜之繫綴焉瓜之辦有苦者以喻其心苦也烝塵栗析也言君子又久見使析薪於事尤苦也古者聲栗裂同也自我不見于今三年音義鸛本又作雚古玩反垤田節反洒所懈反洗所寄反埽素報反螘本亦作蛾又作蟻魚綺反好呼報反拚甫問反敦徒端反注同栗毛如字鄭音列韓詩作蓼力菊反聚薪也專徒端反下同綴張衛反辦廬遍反又白莧反說文云瓜中實也沈薄閑反疏正義曰毛以為上四句說歸士之情次四句說其妻思望之也思而不至閔其勞苦言有專專然繫綴於蔓者瓜也而其辦甚苦既繫苦於蔓似如勞苦而其辦又苦以喻君子繫屬於軍是事苦

也又憂軍事是心又苦也其苦如何衆軍士皆在析薪之役是其苦也君子既有此苦已久不得見之自我不見君子以來於今三年矣所以思之甚也鄭以烝為久言君子久在析薪之役餘同傳正義曰釋蟲云蚍蜉大螘小者螘舍人曰蚍蜉卽大螘也小者卽名螘也然則螘是小蚍蜉也此蟲穴處輦土為垤以避溼鸛鳥鳴於其上故知垤是螘塚也將欲陰雨水泉上潤故穴處者先知之是螘避溼而上塚鸛是好水之鳥知天將雨故長鳴而喜也陸璣疏云鸛鸛雀也似鴻而大長頸赤喙白身黑尾翅樹上作巢大如車輪卵如三升杯望見人案其子令伏徑舍去一名負釜一名黑尻一名背竈一名阜裙又尼其巢一傍為池含水滿之取魚置池中稍稍以食其雛若殺其子則一村致旱災敦是瓜之繫蔓之貌故轉為專言瓜繫於蔓專專然也烝衆釋詁文以瓜之苦喻君子心內苦繫於蔓又似苦以喻君子繫於軍是事苦故言心苦事又苦卽析薪是也箋正義曰瓜

之辯有苦者此申傳心苦事又苦之意也以軍之苦在久不在衆故易傳以烝為塵訓之為久析薪是分裂之義不應作栗故辯之云古者聲栗裂同故得借栗為裂不是字誤故不云誤也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛箋云凡先著此四句者皆為序歸士之情倉庚于飛熠燿其羽箋云倉庚仲春而鳴嫁取之候也熠燿其羽羽鮮明也歸士始行之時新合昏禮今還故極序其情以樂之之子于歸皇駁其馬傳黃白曰皇駵白曰駁箋云之子于歸謂始嫁時也皇駁其馬車服盛也親結其縭九十其儀傳

縞婦人之褘也母戒女施衿結帨九十其儀言多儀也箋云女嫁父母既戒之庶母又申之九十其儀喻丁寧之多其新孔嘉其舊如之何傳言久長之道也箋云嘉善也其新來時甚善至今則久矣不知其如何也又極序其情樂而戲之音義為于偽反樂音洛下同駁邦角反褘許韋反衿繫佩帶其𫏐反帨始鋭反疏正義曰毛以為歸士始行之時新合昏禮序其男女及時以戲樂之言倉庚之鳥往飛之時熠燿其羽甚鮮明也以興歸士之妻初昏之時其衣服甚鮮明也是子往歸嫁之時所乘者皇其馬駁其馬言其車服盛也其母親自結其衣之縞九種十種其其威儀多也言其嫁既及時而又威儀具足本其新來時則甚善

矣但不知其久時復如之何言本時甚好不知在後當然以否所以戲樂歸士之情也鄭以倉庚為記時言歸士之妻於倉庚于飛熠燿其羽之時而是子往歸嫁其新孔嘉謂本初日其新來之時則甚善不見已三年今其久矣不知今日如之何序其自東來歸未到家之時言以戲樂之餘同箋正義曰鄭以仲春為昏月月令仲春倉庚鳴序云樂男女得以及時故知作者以倉庚鳴為嫁娶之候歸士始行之時以仲春新合昏禮也毛以秋冬為昏此義必異於鄭宜以倉庚為興王肅云倉庚羽翼鮮明以喻嫁者之盛飾是也然則不言及時者舉其嫁之得禮明亦及時可知也傳正義曰黃白曰皇騂白曰駁釋畜文舍人曰騂赤色名曰駁也黃白色名曰皇也孫炎引此詩餘皆不解騂白之義案黃白曰皇謂馬色有黃處有白處則騂白曰駁謂馬色有騂處有白處舍人言騂馬名白馬非也孫炎曰騂赤色也釋器云婦人之褘謂之縭縭緌也孫炎曰褘帨巾也郭璞曰即

今之香纓也禕邪交絡帶繫於體因名為禕綾繫也此女子既嫁之所著示繫屬於人義見禮記詩云親結其縭謂母送女重結其所繫著以申解之說者以禕為帨巾失之也母戒女禮施衿結帨士昏禮文彼注云帨佩巾也不解衿之形象內則云婦事舅姑衿纓綦屨注云衿猶結也婦人有衿纓示有繫屬也然則衿謂纓也衿先不在身故言施帨則先以佩訖故結之而已傳引結帨證此結縭則如孫炎之說亦以縭為帨巾其意異於郭也內則云男女未冠笄者總角衿纓皆佩容臭郭以縭為香纓云義見禮記謂此也案昏禮言結帨此言結縭則縭當是帨非香纓也且未冠笄者佩容臭又不是示繫屬也郭言非矣數從一而至於十則數之小成舉九與十言其多威儀也箋正義曰士昏禮云父送女命之曰戒之敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆是戒之申之之事也

引此者解毋必親結之意言九又言十者喻其威儀丁寧之多也斯干傳曰婦人質無威儀此言多威儀者婦人無男子之禮揖讓周旋之儀耳其舉動威儀則多也傳正義曰舊訓爲久也言久長之道理未知善惡所以戲之箋正義曰箋以此序歸士之情當樂以當時之事不宜言久常之道故易傳以爲新來時甚善至今則久矣不知其如何以戲樂此歸士也

東山四章章十二句

序破斧美周公也周大夫以惡四國焉箋惡四國者惡其流言毀周公也音義惡烏路反注同疏正義曰三章皆上二句惡四國下四句美周公經序倒者經以由四國之惡而周公征之故先言四國之惡後言周公之德序以此詩之

作主美周公故先言美周公也箋正義曰案金縢流言者管叔及其羣弟耳今并言惡四國流言毀周公者書傳曰武王殺紂繼公子祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父曰武王已死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及三監叛管蔡流言商奄卽叛是同毀周公故并言之地理志云成王時薄姑氏與四國作亂則薄姑非奄君之名而云奄君薄姑者彼注云玄疑薄姑齊地名非奄君名是鄭不從也

既破我斧又缺我斨傳隋銎曰斧斧斨民之用也禮義國家之用也箋云四國流言既破毀我周公又損傷我成王以此二者為大罪周公東征四國是皇傳四國管

蔡商奄也皇匡也箋云周公既反攝政東伐此四國誅其君罪正其民人而已哀我人斯亦孔之將傳將大也箋云此言周公之哀我民人其德亦甚大也音義斨七羊反說文云方銎斧也隋徒禾反何湯果反孔形狹而長也銎曲容反

疏正義曰毛以為斧斨者生民之所用以喻禮樂者亦國家之所用有人既破我家之斧又缺我家之斨損其斧斨是廢其家用其人是為大罪以喻四國之君廢其禮義壞其國用其君是為大罪不得不誅故周公於是東征之周公所以東征者是止誅其四國之君正是四國之民正為四國之民被誘作亂周公不以為罪而正之此周公哀矜於我之民人其德亦甚大故美之鄭以為有人既破我之斧又缺我之斨此二者是為大罪以興四國流言既破毀我周公之道又損

傷我成王此二者亦是為大罪故周公東征之餘同傳正義曰如傳此言則以破缺斧斨喻四國破毀禮義故王肅云令四國乃盡破其用故孫毓云猶甘誓説言毀壞其三正耳然則經言我斧我斨乃是家之斧斨為他所破此四國自破禮義與他破斧斨不類而云我者此禮義天子所制此四國破天子禮義故云我孫毓云王者立制其諸侯受制於天子故言我傳意或然也箋正義曰箋以此詩美周公惡四國則是惡毀周公耳不宜遠言其人破毀禮義故易傳以為破毀周公損傷成王孫毓云周公不失其聖成王本為賢君四國叛逆安能破周公損成王乎斯不然矣當管蔡流言之後商奄叛逆之初王與周公莫之相信於時周室迫近危亡其為毀損莫此之大何謂不能毀損若不能毀損自可不須征之誅此四國復何為也且詩人疾其惡心故言缺破豈待殺害王身然後為損傷也傳正義曰書序云成王既黜殷命成王既伐淮夷遂踐奄皆東征時事故四國

是管蔡商奄知不數淮夷者以淮夷是淮水之上東方之夷耳此言四國謂諸夏之國故知不數之也書序皆云成王伐之此言周公東征者鄭於書序注凡此伐諸叛國皆周公謀之成王臨事乃往事畢則歸後至時復行然鄭意以為伐時成王在焉故稱成王鄭以為周公避居東都成王迎而反之攝政然後東征於時成王已信周公故可每事一往毛無避居之義則東征之時成王猶有疑心不親詣周公而書序言成王者以周公攝政耳成王則為主君統臣功故言成王此則專美周公據論實事故言周公東征也釋言云皇匡正也傳以皇為匡箋又轉為正箋正義曰此四國之君據書傳祿父管叔皆見殺蔡叔以車七乘徙七十人止言徙之多少不知放之何處書序云成王既踐奄將遷其君於蒲姑注云踐讀曰翦翦滅也奄既滅矣其君佞人不可復故欲徙之於齊地使服於大國是奄君遷於齊也書傳云遂踐奄踐之者籍之也籍之謂殺其身執其家豬其宮

如此則言奄君見殺與序不同書傳非也

既破我斧又缺我錡傳鑿屬曰錡周公東征四國是吪

傳吪化也哀我人斯亦孔之嘉箋云嘉善也音義錡巨宜反字或作奇音同鑿屬也韓詩云木屬吪五戈反又作訛疏傳正義曰此與下傳云木屬曰銶皆未見其文亦不審其狀也吪化也釋言文

既破我斧又缺我銶傳木屬曰銶周公東征四國是遒

傳遒固也箋云遒斂也哀我人斯亦孔之休傳休美也

音義銶音求徐又音虯韓詩云鑿屬也一解云今之獨頭斧遒在羞反徐又在幽反休虛虯反疏傳正

義曰遒訓為聚亦堅固之義故為固也亦使四國之民心堅固也箋以為之不安故易之釋詁云遒斂聚也彼遒作揫音義同是遒得為斂言四國之民於是斂聚不流散也

破斧三章章六句

序伐柯美周公也周大夫刺朝廷之不知也箋成王既得雷雨大風之變欲迎周公而朝廷羣臣猶惑於管蔡之言不知周公之聖德疑於王迎之禮是以刺之音義柯古何反朝直遙反注及下篇同　疏　正義曰作伐柯詩者美周公也毛以為周公攝政東征四國既定仍在東土已作鴟鴞之後未得雷風之前羣臣皆知周公有成就周道之志而成王猶

未知之故周大夫作詩美周公以刺朝廷之不知即經二章皆刺成王不知周公之辭鄭以爲周公避居東都三年之秋得雷風之後啟金縢之前王意稍悟欲迎周公而朝廷大夫猶有不知周公之志故周大夫作此詩以美周公刺彼朝廷大夫之不知也經二章皆言王當以禮迎周公刺彼羣臣不知之也箋正義曰箋知此篇之作在得雷風之後者若在雷風之前則王亦未悟若有所刺當刺於王何以獨刺朝廷若啟金縢之後則羣臣盡悟無所可刺故知是既得雷雨大風之變欲迎周公而朝廷猶有疑志所以刺之也論語云其在朝廷祭義言孝悌達於朝廷皆斥君朝謂之朝廷則知此言朝廷亦是成王之朝所刺必有其人故知刺朝廷羣臣之中有不知周公之聖者也毛氏雖不注序推鴟鴞之傳必無避居之事周公初即攝政羣臣無有不知必不得同鄭刺羣臣也羣臣皆信周公唯有成王疑耳狼跋序云近則王不

知此刺朝廷不知當亦刺成王不知王肅云朝廷斥成王孫毓云疑周公者成王也明周公者羣臣也書曰史與百執事對曰信噫公命我勿敢言二公下至百執事皆明周公如此復誰刺乎且夫朝廷人君所專未有稱羣臣為朝廷者漢魏稱人主或云國家或言朝廷古今同也曷以不言刺成王刺成王當在雅此詩主美周公故在豳風是以畧言刺朝廷傳意或然雖刺成王與箋意異其所刺者亦在作鴟鴞之後得雷風之前何則作鴟鴞之時周公親自喻王王猶不悟大夫故應刺之若得雷風之後王意已漸開悟大夫不當刺王明所刺亦在雷風之前王肅以為既作東山又追作此詩以刺王不知毛意然否

伐柯如何匪斧不克傳柯斧柄也禮義者亦治國之柄箋云克能也伐柯之道唯斧乃能之此以類求其類也

以喻成王欲迎周公當使賢者先往娶妻如何匪媒不得傳媒所以用禮也治國不能用禮則不安箋云媒者能通二姓之言定人室家之道以喻王欲迎周公當先使曉王與周公之意者又先往音義柄彼病反取七喻反本亦作娶疏

正義曰毛以為柯者為家之器用禮者治國之所用言欲伐柯以為家用當如何乎非斧則不能以興欲取禮以治國者當如之何乎非周公則不能言斧能伐柯得柯以為家用喻周公能行禮得禮以治國能執治國之禮者其唯周公耳又言取妻如之何非媒則不得以興治國如之何非禮則不安以媒氏能用禮故使媒則得妻以喻周公能用禮故任周公則國治刺王不知周公而不任之也鄭以為伐柯之道非斧則不能唯斧乃能

之言以類求其類喻王欲迎周公非賢不可往當使賢者先往亦以類求其類取妻如之何非媒不得以媒能通二姓之言定人室家之道故使媒則得之以喻王欲迎周公當使曉王與周公之意者先往以其能通二人之意故宜先使之言王當迎周公以刺朝廷之不知也

傳正義曰考工記車人云柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首注云首六寸謂闕頭斧也柯其柄也是斧柄大小之度斧喻周公柄喻禮義斧能伐得柯喻周公能得禮柯所以供家用猶禮可以供國用故云禮義者治國之柄是以柯喻禮則知斧喻周公雖以斧喻周公斧不能自伐得柯必人執之是人與斧共喻周公也人執斧能伐柯既伐得柯人又執柯以營家用喻周公能得禮既能得禮周公又能執禮以治國以此美周公也王肅云能執治國家之斧柄其唯周公乎是喻周公能執禮也箋正義曰克能釋言文箋以下云我覯之子謂得見周公則二章皆勸迎周公之事故

易傳言以類求其類喻使賢者先往也傳正義曰傳以下文籩豆有踐籩豆禮器則此亦禮事故傳以上經與此皆喻禮也正以媒爲輿者媒所以用禮喻周公能用禮取妻不以媒則不能得妻喻治國不用禮則不能安國言周公能用禮以安國而王不知故刺之箋正義曰箋以媒者通傳二姓之言勸迎周公而以媒爲喻故易傳言當使曉王與周公之意者先往孫毓云周公之思歸患成王之未悟耳王出郊而天雨反風禾則盡起精誠感天而況於人乎何須賢者之先往也周公至聖見能未形非如讎敵尚相阻疑何須問人重相曉喻乎鄭爲此說者以爲此詩之作在雷風之後王實未迎周公致使朝臣尚惑假言迎意刺彼未知言王以周公之聖欲其速反尚使賢者先行令人傳通其意說周公宜還見疑者可刺耳非謂周公有疑須相曉喻也

伐柯伐柯其則不遠傳以其所願乎上交乎下以其所

願乎下事乎上不遠求也箋云則法也伐柯者必用柯其大小長短近取法於柯所謂不遠求也王欲迎周公使還其道亦不遠人心足以知之我覯之子籩豆有踐傳踐行列貌箋云覯見也之子是子也斥周公也王欲迎周公當以饗燕之饌行至則歡樂以説之音義覯古豆反踐賤淺反行戶郎反饌士戀反樂音洛説音悅疏正義曰毛以為伐柯之法其則不遠喻治國之法其道亦不遠何者執柯以伐柯比而視之舊柯短則如其短舊柯長則如其長其法不在遠也以喻交接之法願於上交於下願於下事於上其道亦不遠也言有禮君子恕以治國近取諸已不須遠求能如是者唯周公耳我若

得見是子周公觀其以禮治國則復籩豆禮器有踐然行列而次序矣禮事弘多不可徧舉言其籩豆有列見禮法大行也鄭以為伐柯伐柯者其法則不遠舊柯足以法之以喻王欲迎周公使還其道亦不遠人心足以知之言衆人之心皆言公須還也我王欲見是子周公當以饗燕之饌籩豆有踐然行列以待之言王宜厚待周公剌彼不知者也傳正義曰此伐柯之不遠求還近取法於柯以喻交人之道不遠求還近取法於已故解不遠求之義以其所願於上接已則以所願之事交於在已下者以其所願於下之事已則以所願之事事於已之上者此皆近取諸已所謂不遠求詩意言此者以有禮君子能以身恕物言周公能為此也王肅云言有禮君子恕施而行所以治人則不遠箋正義曰箋以為勸迎周公之辭故易傳言不遠者人心足以知之中庸引此二句乃云執柯以伐柯睨而視之猶以為遠詩言其則不遠彼言猶以為遠者以作者言其不遠明有嫌

遠之意故言猶以為遠傳正義曰以籩豆之器必行列陳之故以踐為行列貌毛以為此詩刺王不知周公皆不言王迎之事必不得如鄭以籩豆之饌迎周公也上句說恕以行禮則此當為任用有禮之人則得禮事陳設籩豆是行禮之器言籩豆有踐謂見其行禮也故王肅云我所見之子能以禮治國踐行列之貌籩豆行禮之物也傳意或然箋正義曰覯見釋詁文飲食之事聖人以之為禮令歡迎周公而言陳列籩豆是令王以此籩豆與周公饗燕

伐柯二章章四句

序九罭美周公也周大夫刺朝廷之不知也音義罭本亦作罭于逼反疏正義曰作九罭詩者美周公也周大夫以刺朝廷之不知也此序與伐柯盡同則毛

亦以為刺成王也周公既攝政而東征至三年罪人盡得但成王惑於流言不悅周公所為周公且止東方以待成王之召成王未悟不欲迎之故周大夫作此詩以刺王經四章皆言周公不宜在東是刺王之事鄭以為周公避居東都三年成王既得雷雨大風之變欲迎周公而朝臣羣臣猶有惑於管蔡之言不知周公之志者及啟金縢之書成王親迎周公反而居攝政周大夫乃作此詩美周公追刺往前朝廷羣臣之不知也此詩當作在歸攝政之後首章言周公不宜居東王當以袞衣禮迎之所陳是未迎時事也二章三章陳往迎周公之時告曉東人之辭卒章陳東都之人欲畱周公是公反後之事既反之後朝廷無容不知序云美周公者則四章皆是也其言刺朝廷之不知者唯首章耳

九罭之魚鱒魴傳興也九罭緵罟小魚之網也鱒魴大

魚也箋云設九罭之罟乃後得鱒魴之魚言取物各有器也興者喻王欲迎周公之來當有其禮我覯之子袞衣繡裳傳所以見周公也袞衣卷龍也箋云王迎周公當以上公之服往見之音義鱒才損反沈又音撰魴音房緵子夷反又子公反字又作總罟音古今江南呼緵罟為百囊網也袞古本反六冕之第二者也畫為九章天子畫升龍於衣上公但畫降龍字或作卷音同卷卷冕反

疏正義曰毛以為九罭之中魚乃是鱒也魴也鱒魴是大魚處九罭之小網非其宜以興周公是聖人處東方之小邑亦非其宜王何以不早迎之乎我成王若見是子周公當以袞衣繡裳往見之刺王不知欲使王重禮見之鄭以為設九罭之網得鱒魴之魚言取物各有其器以喻用尊重

之大禮迎周公之大人是擬人各有其倫尊重之禮正謂上公之服王若見是子周公當以衮衣繡裳往迎之

傳正義曰釋器云緵罟謂之九罭九罭魚網也孫炎曰九罭謂魚之所入有九囊也郭璞曰緵今之百囊網也釋魚有鱒魴樊光引此詩郭璞曰鱒似鯶子赤眼者江東人呼魴魚為鯿陸璣疏云鱒似鯶而鱗細於鯶赤眼然則百囊之網非小網而言得小魚之罟者以其緵促網目能得小魚不謂網身小也驗今鱒魴非是大魚言大魚者以其雖非九罭密網此魚亦將不漏故言大耳非大於餘魚也傳以為大者欲取大小為喻王肅云以興下土小國不宜久留聖人傳意或然箋正義曰箋解網之與魚大小不異於傳但不取大小為喻耳以下句衮衣繡裳是禮之上服知此句當喻以禮往迎故易傳以取物各有其器喻迎周公當有禮傳正義曰傳解詩言衮衣繡裳者是所以見公之服也

畫龍於衣謂之衮故云衮衣卷龍

鴻飛遵渚傳鴻不宜循渚也箋云鴻大鳥也不宜與鳬鷖之屬飛而循渚以喻周公今與凡人處東都之邑失其所也公歸無所於女信處傳周公未得禮也再宿曰信箋云信誠也時東都之人欲周公留不去故曉之云公西歸而無所居則可就女誠處是東都也今公當歸復其位不得留也音義鳬音符鷖烏兮反又作翳䟽正義曰毛以鴻者大鳥飛而循渚非其宜以喻周公聖人久留東方亦非其宜王何以不迎之乎又告東方之人云我周公未得王迎之禮歸則無其住所故於汝東方信宿而處耳終不久留於此告東方之人云公不久留刺王不早迎鄭以為鴻者大

鳥不宜與鳧鷖之屬飛而循渚以喻周公聖人不宜與凡人之輩共處東都及成王既悟親迎周公而東都之人欲周公即留於此故曉之曰公西歸若無所居則可於汝之所誠處耳今公歸則復往汝不得留之美周公所在見愛知東人願留之傳正義曰言不宜循渚者喻周公不宜處東毛無避居之義則是東征四國之後留住於東方不知其住所也王肅云以其周公大聖有定命之功不宜久處下土而不見禮迎箋為喻亦同但以為避居處東故云與凡人耳周公未得禮者言周公未得王迎之禮也再宿曰信莊三年左傳文公未有所歸之時故於汝信處處汝下國周公居東歷年而曰信者言聖人不宜失其所也再宿於外猶以為久故以近辭言之也箋正義曰釋詁云誠信也是信得為誠也以卒章言無以公西歸是東人留之辭故知此是告曉之辭既是告曉東人公既西歸不得遥信故易傳以信為誠言公西歸而無所居則誠處是東都也此章已陳告曉

東人之辭卒章始陳東人留公之辭此詩美周公不宜處東既言不宜處東因論告曉東人之事既言告曉東人須見東人之意故卒章乃陳東人之辭

鴻飛遵陸傳陸非鴻所宜止公歸不復於女信宿傳宿猶處也疏正義曰箋以為避居則不復當謂不得復位毛以此章東征則周公攝位久矣不得以不復位為言也當訓復為反王肅云未得所以反之道傳意或然

是以有袞衣兮無以我公歸兮傳無與公歸之道也箋云是是東都也東都之人欲周公留之為君故云是以有袞衣謂成王所齎來袞衣願其封周公於此以袞衣

命留之無以公西歸無使我心悲兮箋云周公西歸而東都之人心悲思德之愛至深也音義𬋩子西反本或作賷同

疏正義曰毛以為首章言王見周公當以袞衣見之此章言王有袞衣而不迎周公故大夫刺之言王是以有此袞衣兮但無以我公歸之道兮王意不悟故云無以歸道又言王當早迎周公無使我羣臣念周公而心悲兮鄭以為此是東都之人欲留周公之辭言王是以有此袞衣兮王令𬋩來願即封周公於此無以我公西歸兮若以公歸我則思之王無使我思公而心悲兮傳正義曰周公在東都必待王迎乃歸成王未肯迎之故無與我公歸之道謂成王不與歸也箋正義曰箋以為王欲迎周公而羣臣或有不知周公之志者故刺之雖臣不知而王必迎公不得言無與公歸之道故易傳以為東都之人欲留周公之辭首章云迎周公當以上公之服

往見之於時成王實以上公服往故東都之人即願以此衣封周公也東都之人言已將悲故知是心悲念公也傳以為刺王不知則心悲謂羣臣悲故王肅云公久不歸則我心悲是大夫作者言已悲也此經直言心悲本或心下有西衍字與東山相涉而誤耳定本無西字

九罭四章一章四句三章章三句

序狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知周大夫美其不失其聖也箋不失其聖者聞流言不惑王不知不怨終立其志成周之王功致大平復成王之位又爲之大師終始無愆聖德著焉音義

狼音郎歠名也跋音卜末反又蒲末反字或作拔同

王功于況反大平音泰下大師大平同愿起然反

疏正義曰作狼跋詩者美周公也毛以為周公攝政之時其遠則四國流言謗毀周公言將不利於孺子其近則成王不知其心謂周公實欲簒奪已位周公進退有難如此卒誅除四國成就周道使天下大平而聖德著明故周大夫作此詩美進退有難而能不失其聖也經二章皆言進退有難之事美其不失聖者本其美周公之意耳於經無所當也鄭以周公將攝政時遠則四國流言而周公不惑不息攝政之心近則成王不知而周公不怨不生怨懟之意卒得遂其心志成就周道是進有難也及致政成王之後欲老而自退成王又留為太師令輔翊左右是退有難也如此進退有難而聖德著明終無愆過故周大夫美其不失其聖也經二章皆云進退有難之事德音不瑕是不失聖也序稱流言與王不知唯說進有

難也不言退有難者不失其聖之中可以兼之矣箋正義曰序言不失其聖是總美周公之言故箋具述周公進退有難能使聖德著明之意以充之箋以流言與王不知是一時之事不宜分為進退經云公孫碩膚則是遜位之後故以流言與王不知為進有難也既遜而留為太師是退有難也以此二者皆違周公之志是故俱名為難進退有難而終始無愆所以美其不失其聖也毛不注序必知異於鄭者傳以公孫為成王則此經所陳無周公遜位之事不得以留為太師當退有難也傳言進退有難須兩事充之明四國流言為進有難王不知為退有難能誅除四國攝政成功正是不失聖也

狼跋其胡載疐其尾傳興也跋躐疐跲也老狼有胡進則躐其胡退則跲其尾進退有難然而不失其猛箋云

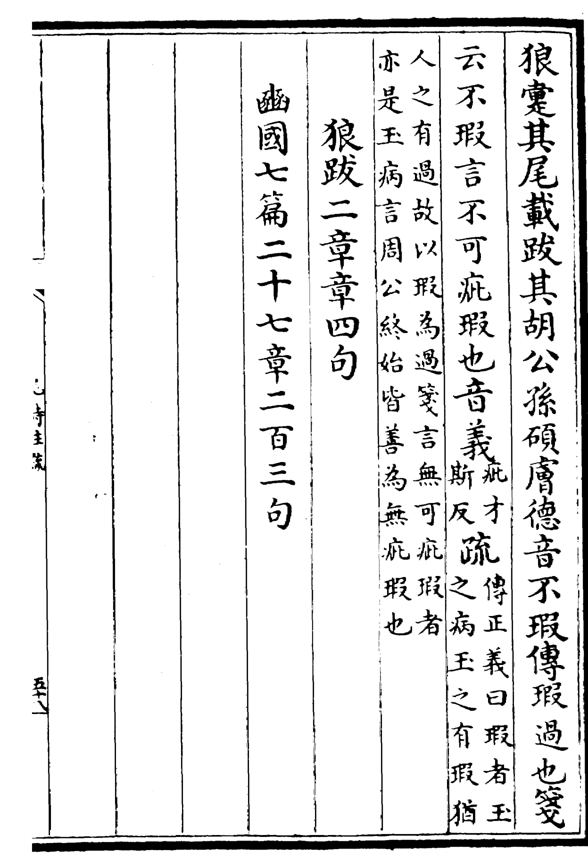
興者喻周公進則躐其胡猶始欲攝政四國流言辟之而居東都也退則跲其尾謂後復成王之位而老成王又留之其如是聖德無玷缺公孫碩膚赤舄几几傳公孫成王也豳公之孫也碩大膚美也赤舄人君之盛屨也几几絇貌箋云公周公也孫讀當如公孫于齊之孫孫之言孫遁也周公攝政七年致太平復成王之位孫遁辟此成功之大美欲老成王又留之以為太師履赤舄几几然音義疐本又作疌丁四反又陟值反躐力輒反跲其劫反又居業反難乃旦反玷丁

蕈反孫毛如字鄭音遜舃音昔
屨俱具反絇其俱反遁徒遜反

疏正義曰毛以為狼之老者則頷下垂胡狼進前則躐其胡卻退則跲其尾是進退有難然猶不失其猛能殺傷禽獸以喻周公攝政之時遠則四國流言近則王不知其志進退有難然猶不失其聖能成就周道所以進退有難而攝此政者欲待公孫成王長大有大美之德能履赤舃几几然盛服以行禮然後授之故也鄭以為老狼進則躐其胡退則跲其尾進退有難不失其猛喻周公將欲攝政遭四國流言歸政成王王復留為太師進退有難能不失其聖又美周公不失其聖之事言周公既致太平乃遜遁避此成功之大美復留在王朝為太師之官履其赤舃其舃之飾几几然美其聖德故說其衣服也傳正義曰跋躐疐跲釋言文李巡曰跋前行曰躐跲卻頓曰疐也說文云跋蹎丁千反跲躓竹二反躓即疐也然則跋與疐皆是顛倒之類以跋為躐者謂跋其胡而倒躓耳老狼有胡謂頷垂胡進則

躐其胡謂躐胡而前倒也退則跆其尾謂卻頓而倒於尾上也跋胡胡言狼疐尾亦是狼也文不可重故以載代之下章倒其文明跋上宜有載所以互相見也序言周公遠近有難不失聖德故知此經說狼進退有難而不失猛箋正義曰箋下言公孫則遜位之後故以進則躐胡喻將欲攝政退則跆尾喻成王留之耳周公人臣以臣攝為進致政為退取象為安故易傳也傳正義曰傳以雅稱曾孫皆是成王以其是幽公之孫也碩大釋詁文膚美小雅廣訓文天官屨人掌王之服屨為赤舄黑舄注云王吉服有九舄有三等赤舄為上冕服之舄下有白舄黑舄然則赤舄是舄之最上故云人君之盛屨也屨人注云服屨者著服各有屨也複下曰舄單下曰屨古之人言屨以通於複今世言屨以通於單俗易語反然則屨舄對文有異散則相通故傳以屨言之士冠禮云玄端黑屨青絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純純博寸注云絇之言拘以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中

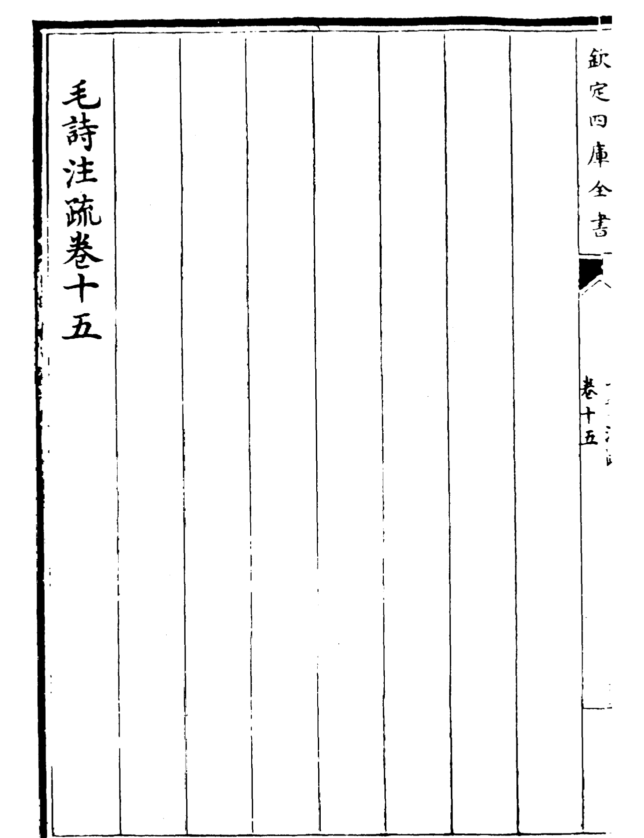
糾也屨順裳色爵弁之屨以黑為飾爵弁尊其屨飾以繢次云几几絇貌謂舄頭飾之貌以爵弁祭服之尊飾以之如繢次屨色纁而絇用黑則冕服之舄必如繢次舄色赤則絇赤黑也王肅云言周公所以進退有難者以侯王之長大有大美之德能服盛服以行禮也箋正義曰箋以上言公歸皆是周公故以此公為周公古之遜字借孫為之春秋昭二十五年經言公孫於齊春秋之例內諱奔謂之遜言昭公遜遁而去位此周公亦遜遁去位故讀如彼文遜遁釋言文孫炎曰遁逃去也周公攝政七年遜遁避成功之大美尚書洛誥有其事書序云名公為保周公為師相成王為左右召公不悅周公作君奭是成王留之為太師也上公九命得服衮冕故履赤舄孫毓云詩書名例未有稱天子為公孫者成王之去幽公又已遠矣又此篇美周公不美成王何言成王之大美乎公宜為周公箋義為長



狼疐其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕傳瑕過也箋云不瑕言不可疵瑕也音義疵才斯反疏傳正義曰瑕者玉之病玉之有瑕猶人之有過故以瑕為過箋言無可疵瑕者亦是玉病言周公終始皆善為無疵瑕也

狼跋二章章四句

豳國七篇二十七章二百三句



毛詩注疏卷十五

毛詩注疏卷十五考證

豳風七月章一之日觱發○觱發說文作滭泼

二之日栗烈○烈董氏本作冽

箋疏吳志孫晧問○吳志當作鄭志王應麟云康成答問蓋鄭志所載孫晧乃康成弟子後人因孫晧名氏遂改鄭志爲吳志康成不與孫晧同時吳志亦無此語

獻豣于公○豣周禮注作肩

曰爲改歲箋疏是過十月則改歲○臣宗萬按上二之日云卒歲蓋冬者終也以四時之終爲歲終也始則以十二辰之始爲始十一月建子子天正也有作始之義故以爲歲始而曰改歲也

禾麻菽麥○許謙曰麥非納于十月也此蓋總言農事畢爾

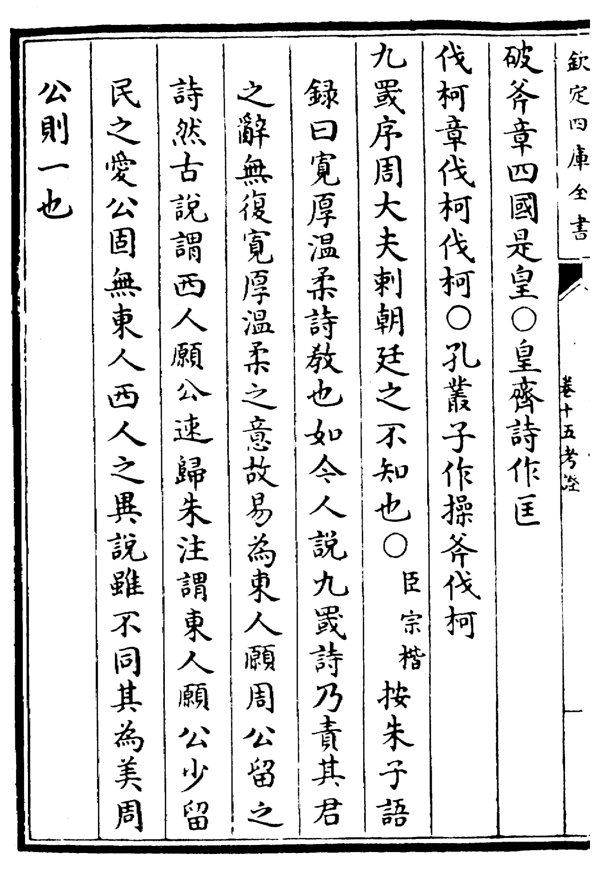
其始播百穀箋謂祈來年百穀于公社○李樗曰此但是播百穀非祈百穀也

箋疏賓客食喪有祭祭祀○此句疑有衍字

鴟鴞章予唯音嘵嘵○說文作唯予音之嘵嘵

東山章熠燿宵行傳熠燿螢火也○臣浩按爾雅埤雅古今注皆以熠燿爲螢名與毛傳合宵行即曹植所謂夜飛者也先儒乃以宵行爲螢名葢因下章有熠燿其羽之文故耳然熠燿其羽亦言其羽之鮮明若螢之光如桑扈所謂有鶯其羽是也

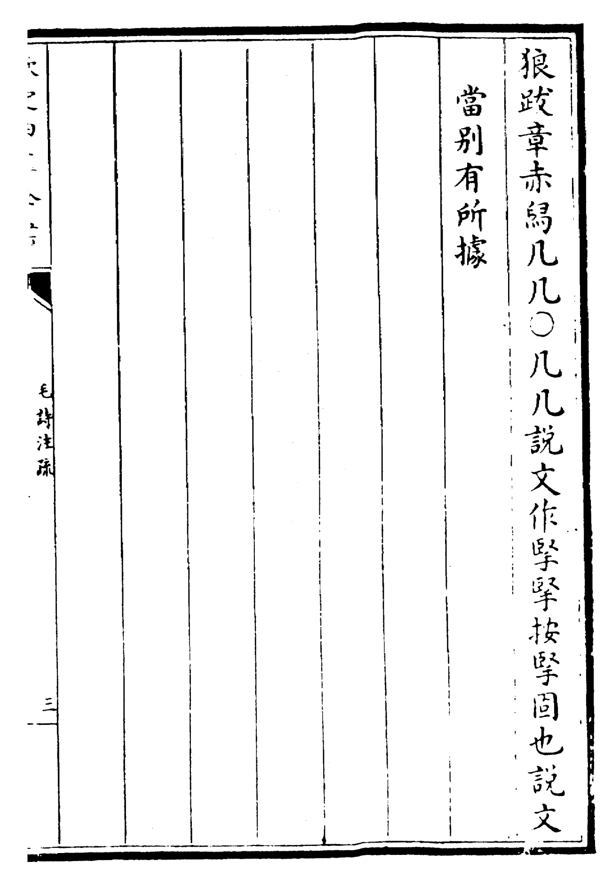
皇駁其馬○皇爾雅注作騜



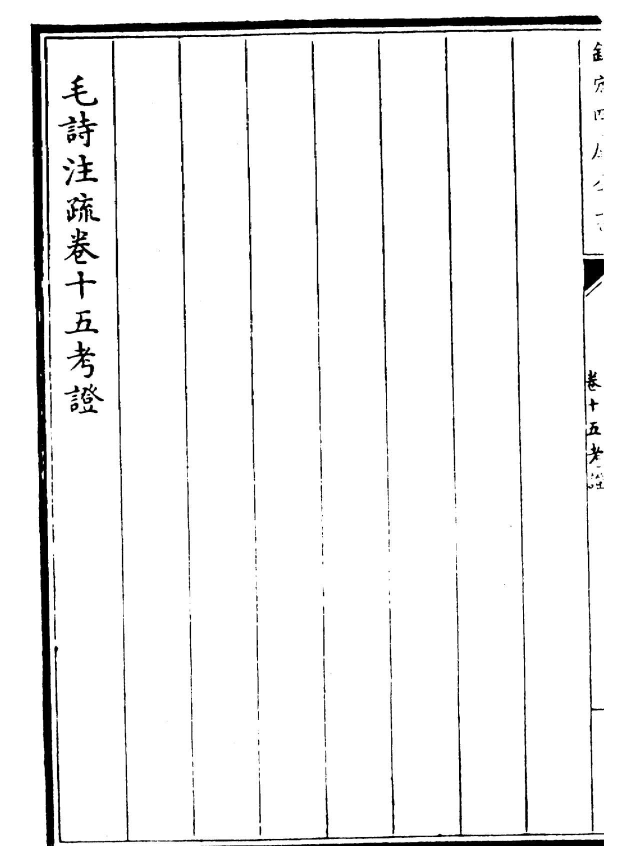
破斧章四國是皇○皇齊詩作匡

伐柯章伐柯伐柯○孔叢子作操斧伐柯

九罭序周大夫刺朝廷之不知也○臣宗楷按朱子語錄曰寛厚温柔詩教也如今人說九罭詩乃責其君之辭無復寛厚温柔之意故易為東人願周公留之詩然古說謂西人願公速歸朱注謂東人願公少留民之愛公固無東人西人之異說雖不同其為美周公則一也



狼跋章赤舄几几○几几說文作掔掔按掔固也說文當別有所據



毛詩注疏卷十五考證

謹案第十五頁後二行疏草謂之榮刊本草訛華

據爾雅改

第十六頁後四行遂以犅田刊本犅訛犆今改

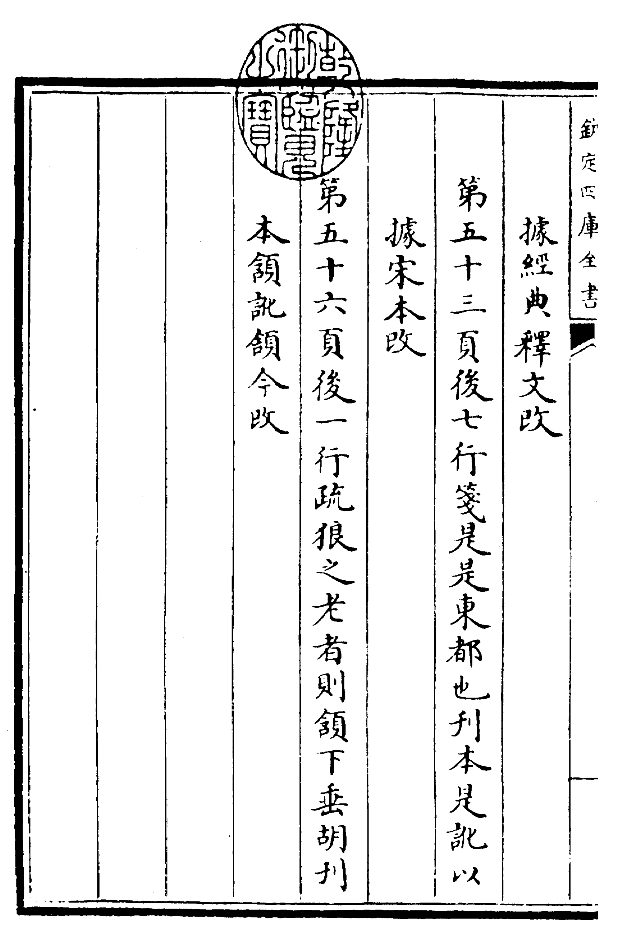
第二十頁後三行箋十月定星將中刊本十訛七

據疏改

第二十三頁前五行音義曰音越或人實反諸本

人訛入據經典釋文改

第三十二頁後六行音義難乃旦反諸本乃訛及



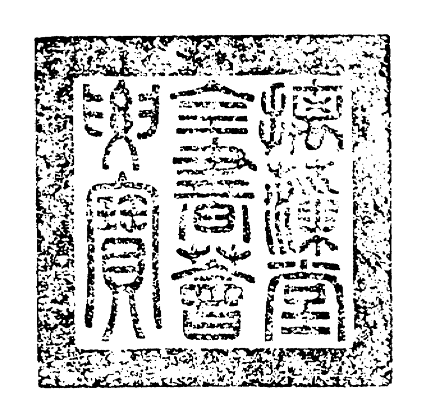
據經典釋文改

第五十三頁後七行箋是是東都也刊本是譌以

據宋本改

第五十六頁後一行疏狼之老者則頷下垂胡刊

本頷譌頜今改



覆校官編修臣朱依魯

校對官庶吉士臣王坦修

謄錄監生臣張同巽